

पुस्तक का नाम	— श्री सूर्य साहित्य भाग प्रथम
गर्भित ग्रन्थ	— श्री सूर्य दृष्टांत शतक एवं श्री सूर्य उपदेश शतक
आशिर्वाद प्रदाता	— मालव केसरी प्रसिद्ध वक्ता श्री सौभाग्यमलजी म. सा.
ग्रन्थकार	— कविवर्य प्रवर्तक प. रत्न श्री सूर्यमुनिजी महाराज
प्रेरक	— पं. श्री रुपेन्द्रमुनिजी महाराज
सम्पादक	— उमेशमुनि 'अणु'
आवृत्ति	— प्रथम प्रवेश, प्रति १००१

वीर स २५०२, स. २०३३ (सन् १९७६)

(अर्ध मूल्य)

२ रुपये ५० पैसे

 ९३६

मुद्रक — सगनलाल हीरालालजी रुनवाल
(झाबुआ वाले)

रूनवाळ प्रिंटिंग प्रेस
चौमुखीपुल, रतलाम

प्राप्ति स्थानः—

- (१) श्रीमान् समरथमलजी जीतमलजी नाहर
बदनावर जिला धार (म. प्र.)
- (२) श्री धर्मदास जैन मित्र मण्डल
नौलाईपुरा, रतलाम (म. प्र.)

प्रकाशकीय

मानव के जीवन विकास में कथानुयोग का एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है । उसके द्वारा धार्मिक सामाजिक राष्ट्रीय उच्च संस्कार प्राणी में अकुरित होते हैं । अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिनमें अनेक सत-ऋषि-मुनियों ने कथा-चरित्र के माध्यम से मानव में योग्य संस्कार भरकर उसे जगत के नभ में ज्वाजल्यमान नक्षत्र की तरह चमकाया । ऐसे ही एक प्रेरक ग्रन्थ को प्रस्तुत किया जा रहा है ।

हमारे असीम पूण्योदय से पूज्यपाद गुरुदेव कविवर्य प्रवर्तक प. र. श्री सूर्यमुनिजी म की सेवा का हमें अपूर्व लाभ मिला है । आप श्री अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण बदनावर में विराजमान हैं । आप श्री ने पद्यों में विपुल साहित्य का निर्माण किया है । जिसमें कुछ साहित्य का प्रकाशन हुआ है और कुछ अप्रकाशित है । पिछले चातुर्मास (स. २०३२) में हमारे मन में ऐसा विचार हुआ कि स. २०३३ की वैशाखी पूर्णिमा को गुरुदेव ७६ वें वर्ष में और ज्येष्ठ शु. ५ को चारित्र-पर्याय के ६६ वे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं । इस स्वर्ण अवसर पर गुरुदेव का कुछ साहित्य प्रकाशित हो तो सुन्दर कार्य होगा । इसी हेतु हमारी विनम्र प्रार्थना से गुरुदेव के शिष्य आत्मार्षि सन्त रत्न श्री उमेश मुनिजी म सा “अणु” ने गुरुदेव के अप्रकाशित साहित्य में से “श्री सूर्य दृष्टान्त शतक” के सम्पादन का कार्य हाथ में लिया और मुनिजी ने योग्य समय में “श्री सूर्य दृष्टान्त शतक” और ‘उपदेश शतक’ का सम्पादन कार्य पूरा करके “सूर्य साहित्य भाग प्रथम” के रूप में प्रस्तुत किया । अतः हम आपका अन्तःकरण पूर्वक आभार मानते हैं । किन्तु खेद है कि किन्हीं कारणों से ग्रन्थ का उचित समय में प्रकाशन न हो सका । खैर देर से ही सही, इस ग्रन्थ रत्न को पाठकों के हस्तकमल में समर्पित करते हुए प्रसन्नता हो रही है ।

हम गुरुदेव के आभारी तो है ही । और द्रव्यदाता महानुभावी के भी आभारी है । रून्वाल प्रिंटिंग प्रेस के स्वामी को भी धन्यवाद देते हैं कि जिनके सहयोग से इस ग्रंथ का सुन्दर रूप से प्रकाशन हो सका ।

विनीत

श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ,
बदनावर, जिला धार (म प्र)

पुस्तक प्रकाशन में द्रव्य सहायक

- १०००) पूज्य नन्द जैन साहित्य समिति रतलाम
- १०००) श्रीमान् सेठ हस्तीमलजी समरथमलजी नाहर की माते-
श्वरी श्री मैनाबाई नाहर बदनावर
- १०००)
- ५००) श्रीमती धनीबाई मुणत द्वारा स्व. सेठ श्री
जुहारमलजी की स्मृति में
- ५००) श्रीमान् सेठ शेतानमलजी सुजानमलजी
श्रीमान् शांतिलालजी झमकलालजी मुणत
बदनावर
- ५०१) स्व. सेठश्री गुलाबचन्दजी पीतलिया की धर्मपत्नी श्रीमती
नदीबाई ह सेठ श्री बाबूलालजी सुजानमलजी पीतलिया
सैलाना
- ५०१) एक श्राविका वहिन द्वारा गुप्तदान झाबुआ
- २५१) श्रीमान् सेठ गुलाबचन्दजी भडारो की धर्मपत्नी श्रीमती
नुगनदेवी भडारी इन्दौर
- २५१) श्रीमान् चन्द्रकान्तजी लखमीचन्दजी पारख नाशिक वाले
की ओर से भाई श्री मोहनसिंहजी पारख की स्मृति में
नाशिक
- १०१) स्व. श्रीमान् सेठ माणकचन्दजी रून्वाल की धर्मपत्नी
श्रीमती मैनाबाई रून्वाल झाबुआ

सम्पादक की कलम से

कथा-साहित्य—मानव-जीवन विविध रंगी है और मानव की जिज्ञासा उससे भी अधिक विविध रंगी है। अतः मानव के जीवन के विविध अंगों, उसके भावों, कार्यों आदि को विविध दृष्टि से स्पर्श, आलेखन या विश्लेषण करने वाले और जिज्ञासा को तृप्त करनेवाले साहित्य के भी अनेक रूप होंगे ही। उस साहित्य में ललित साहित्य का बहुत महत्व है। ललित साहित्य में भी कथा-साहित्य का प्रधान स्थान है। क्योंकि कथा-साहित्य मनुष्यों के मन को बहुत जल्दी छूता है। कथा-साहित्य में मन को अपने में समा लेने की बहुत बड़ी क्षमता होती है। यही कारण है कि विश्व में कथा-साहित्य विपुल मात्रा में उपलब्ध होता है। ऐसी भी कथाएँ हैं जो मौखिक रूप से पीढ़ा-दर-पीढ़ी परम्परा से चलती रहती हैं। अस्तु,

कथा-साहित्य के भी विविध रूप हैं। कथा की रचना दो रूपों में होती है—(१) पद्य रूप में और (२) गद्य रूप में। पद्य कथाओं के भी विविध रूप हैं, जैसे—पाठ्य, गेय और अभिनेय। इनमें भी महाकाव्य, खण्ड-काव्य, चरित काव्य, मुक्तक कथा-काव्य, मुक्तक कथा गीति, नाट्य गीति आदि अनेक भेद-प्रभेद होते हैं। गद्य कथा के प्रमुख तीन प्रकार हैं—(१) पाठ्य, (२) श्राव्य, और (३) दृश्य। पाठ्य कथा के उपन्यास, कहानी आदि, श्राव्य कथा के दृष्टान्त, उदाहरण, चुटकुले, घटना-प्रसंग आदि और दृश्य कथा के नाटक, प्रहसन, रूपक, एकाकी आदि। गद्य और पद्य के मिश्रण से युक्त भी कथाएँ होती हैं, जैसे—चम्पू, नाटक, व्याख्यान आदि। इसप्रकार कथा विविध रूपों में मनुष्यों के मन को मोहित करती रहती है।

कथा के इस मनोरञ्जकता गुण से आकर्षित होकर ही धर्मोपदेशकों ने भी इसे बहुत अपनाया। वस्तुतः प्राचीन कथाएँ अधिका-

शत धर्मकथाओं के रूप में ही उपलब्ध होती है । क्योंकि कथाओं के माध्यम से प्रतिपाद्य विषय को श्रोताओं के चित्त में अच्छी तरह से जमाया जा सकता है ।

इसप्रकार हजारों वर्षों से कथा-साहित्य का निर्माण होता आ रहा है । अतः प्रचीन देशों के पास कथाओं का विशाल भण्डार है । उन भाग्यशाली देशों में भारतवर्ष भी एक है ।

जैन-कथा-साहित्य—भारतवर्ष में धर्म की दो प्रमुख धाराएँ चलती रही हैं—ब्राह्मण और श्रमण । ब्राह्मण धर्म के श्रद्धा के केन्द्र हैं—वेद । वेदों में भी कहानियाँ बीज रूप में पाई जाती हैं । ब्राह्मणों का वेदोत्तर साहित्य कथा-कहानियों से भरा पड़ा है । रामायण और महाभारत कथा-काव्य हैं । पुराणों में अनेक कथाओं का संग्रह है । श्रमण धर्मधारा की भी अनेक उपधाएँ थीं । उनमें निर्ग्रन्थधर्म और बौद्धधर्म प्रधान हैं । बौद्धधर्म में जातक कथा आदि रूपमें विपुल कथा-साहित्य है ।

निर्ग्रन्थधर्म सम्प्रति जैन-धर्म के नाम से प्रसिद्ध है । जैन-धर्म के शास्त्र चार अनुयोगों में विभाजित हैं । अनुयोग अर्थात् सिद्धान्त की व्याख्या-पद्धति । अनुयोग चार हैं—(१) द्रव्यानुयोग, (२) गणितानुयोग, (३) चरण-करणानुयोग और (४) धर्म कथानुयोग । धर्म कथानुयोग में तीर्थङ्करों के जीवन से लगाकर, छोटे-छोटे हेतु—उदाहरण तक आ जाते हैं । ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है, भगवान् महावीरदेव के उपदेशों से मकलित मात्र छठे अंग शास्त्र ज्ञातृ-धर्म-कथाङ्क में ही साढ़े तीन करोड़ आख्यायिकाएँ, उपाख्ययिकाएँ आदि थीं । सातवे अंग में श्रवक-श्राविकाओं और आठवे-नवे अंगों आदि शास्त्रों में साधु-साध्वियों आदि की जीवन-गाथाएँ दी गई हैं । अन्य शास्त्र में भी रूपककथाएँ, हेतु, दृष्टान्त आदि हैं ।

आगमों के सिवाय उनकी टीकाओं, चूर्णियों आदि में भी कथाओं का प्राचुर्य है । आगमों के उत्तरवर्ती साहित्य में भी विपुल

मात्रा मे कथा-साहित्य का निर्माण हुआ है । जैनाचार्य, साधु, साध्वियाँ, उपासक, उपासिकाएँ भी परम्पर चाव से कथाएँ कहते-सुनते हैं । अतः लोक-कथाओ, अन्य धर्म की कथाओ, नीति कथाओ आदि का संग्रह होता रहा है, व नई कथाओं का निर्माण होता रहा है और प्राचीन कथाओं को युगानुरूप शैली मे ढाला भी जाता रहा है ।

प्रस्तुत-ग्रन्थ—इस पुस्तक मे दो ग्रन्थ संग्रहित है—(१) सूर्य-दृष्टान्त-शतक और (२) उपदेश-शतक । प्रथम ग्रन्थ मे कथाओ का संग्रह है और दूसरे ग्रन्थ मे उपदेश की प्रधानता है प्रथम ग्रन्थ मे १०१ कथा-दृष्टान्तो का संग्रह है । इसमे कुल १०३ पद्य (कवित और सबैया) है । प्रथम पद्य मे मंगलाचरण और अन्तिम पद्य मे प्रशस्ती है । बीच के १०१ पद्यो में कथाएँ आदि है । एक-एक पद्य मे एक-एक कथा या दृष्टान्त गुम्फित है । उनको एक-एक पद्य मे समाविष्ट करने के लिये, बहुत ही सक्षिप्त किया गया है ।

ग्रन्थ का नाम—प्राचीन समय से पद्यो की संख्या के ऊपर से ग्रन्थो या रचनाओं के नाम रखने की पद्धति चली आई है । जैसे सप्तशती (सतसई)—दुर्गासप्तशती, विहारी सतसई, शतक—नीति शतक, वैराग्यशतक, सप्ततिका (सीतरी-बहोतरी) सम्यवत्व-सप्ततिका, शुक-बहोतरी, षट् पंचाशिका (छपनी-बावनी) समकित छपनी, केशव बावनी, पंचाशक (पचासा, चालीसा), द्वात्रिंशिका (वत्तीसी-छत्तीसी), चतुर्विंशतिका, विंशिका, पौडगक, अष्टक आदि । इसी परस्परा के अनुसार इस ग्रन्थ का नाम है—दृष्टान्त-शतक । इस नाम के पूर्वर्षियो के द्वारा रचित अन्य ग्रन्थ विद्यमान है । जैसे लोका-गच्छीयं महर्षि श्रीतेजसिंहजी के द्वारा संस्कृत भाषा मे रचित 'दृष्टान्त-शतक' और ऋषि सम्प्रदाय के कविवर श्री अमीऋषिजी म के द्वारा हिन्दी भाषा मे रचित 'दृष्टान्त-शतक' । अतः उनसे भिन्नता दरसाने के लिये, मैंने इसके नाम के पहले गुरुदेव का सक्षिप्त नाम जोड़कर, इस ग्रन्थ का नाम 'सूर्य-दृष्टान्त-शतक' कर दिया है ।

ग्रन्थ की भाषा—इस ग्रन्थ की भाषा शुद्ध हिन्दी नहीं है। प्राचीन स्थानकवासी जैन सन्तों की भाषा के विषय में एक विशेषता रही है। वे सन्त जिस प्रदेश में जन्मे हुए होते या जिस प्रदेश में वे अधिकतर विचरण करते, उस प्रदेश की भाषा की प्रधानता से युक्त, अन्य प्रदेश की भाषाओं के शब्दों से मिश्रित लोक भाषा में, वे रचना करते थे। उसी परम्परा के अनुसार इस ग्रन्थ की भाषा है। इसमें मालवी बोली के शब्दों का काफी प्रयोग हुआ है और ब्रजभाषा, गुर्जरगिरा और मारवाड़ी भाषा का भी यथेष्ट प्रभाव है।

ग्रन्थ की शैली—इस ग्रन्थ की रचना न तो काव्यात्मक दृष्टि से ही हुई है और न पाण्डित्य-प्रदर्शन की दृष्टि से ही। इसकी रचना वक्ताओं को कथाओं का स्मरण सहज में हो सके—इस हेतु हुई है। अतः इस उद्देश्य के अनुरूप ही इसकी शैली है। थोड़े शब्दों में पूरी कथा को समेट लेना ही इसकी विशेषता है। कहीं-कहीं तो पूरी कथा पद्य में न कहकर, कथा के प्रमुख प्रसंग को ही पद्यबद्ध कर दिया गया है। इस कार्य को पूर्ण करने को दो छंद चुने गये हैं—कवित्त और सवैया। अधिकांश पद्यों में कथा आदि के संग्रह के साथ ही, उनके उद्देश्य और शिक्षाओं की ओर भी संकेत कर दिया गया है।

ग्रन्थ का विषय—इस ग्रन्थ में किसी एक विषय का प्रतिपादन नहीं है और हो भी नहीं सकता है। क्योंकि गुरुदेव को अपनी रुचि की या पसंद की कथा आदि का संग्रह करना ही अभिष्ट था। अतः इसमें लोककथाएँ भी हैं तो नीति कथाएँ—धर्म-कथाएँ भी हैं। कोई रूपक कथा है तो कोई घटना-प्रसंग भी है और कोई कथा छोटे चुट-कुले जैसी भी है।

ग्रन्थ-रचना के समय गुरुदेव का, इसके विषय को किसी क्रम में सयोजित करने की ओर, ध्यान नहीं गया। क्रम बिठाने का प्रयत्न सम्पादक की ओर से हुआ है। अतः क्रम में शृङ्खला-बद्धता और पूर्णता योजना वृथा है।

ग्रन्थ का सम्पादन—दिवाकर देन भाग २ और ३ के सम्पादन काल में ही इस ग्रन्थ के सम्पादन की इच्छा हुई। अतः सन् २०३२ के वदनावर चातुर्मास में इस ग्रन्थ के सम्पादन का कार्य प्रारम्भ हुआ प्रारम्भ में कथा का पद्य, फिर कथा का लेखन और अन्त में कथा से प्राप्त शिक्षा का सार। इस क्रम से इस ग्रन्थ का सम्पादन हुआ है। कथा-लेखन में आधुनिक-प्राचीन शैली का मिश्रण हुआ है। भाषा में सरलता रखने का प्रयत्न होने पर भी कहीं-कहीं क्लिष्टता आ गई है।

ग्रन्थ की रचना लगभग ४२ वर्ष पूर्व—स १९९१ के ब्रम्बई चातुर्मास में हुई थी। इसकी कथाएँ आदि स्वयं गुरुदेव ने उस समय लिखी थी। इसे प्रकाशन के लिये प्रेस में दिया जा चुका था। परन्तु प्रेस में पाण्डुलिपि गुम हो गई। अतः तब इसका प्रकाशन न हो सका। फिर गुरुदेव की इस प्रकाशन की इच्छा ही नहीं रही। परन्तु जब गुरुदेव ने इस ग्रन्थ के सम्पादन की मेरी रुचि देखी तो मुझे इस ग्रन्थ के सम्पादन की अनुमति दे दी।

उपदेश-शतक—इस पुस्तक का दूसरा ग्रन्थ है—‘उपदेश-शतक’ इसमें विभिन्न समय में (स, १९७९ से स २०११/१२ तक) गुरुदेव के द्वारा रचे गये विभिन्न विषयों के पद्यों का संग्रह है। इसमें उपदेश का स्वर प्रधान होने से ‘उपदेश-शतक’ इसका नाम दिया गया है।

अन्तिम बात—इन ग्रन्थों के सम्पादन का कार्य कभी का पूरा हो चुका था। क्योंकि वदनावर-सष के कुछ प्रमुख व्यक्तियों का आग्रह था कि पूज्य गुरुदेव, स २०३३ की वैशाखी पूर्णिमा को पचहत्तर वर्ष पूर्ण करके छिहत्तरवें वर्ष में और ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को दीक्षा-पर्याय के पैंठस वर्ष पूर्ण करके, छाँसठवें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, उस कालावधि में इस ग्रन्थ का प्रकाशन हो। परन्तु किन्हीं कारणों से उनकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। अस्तु, कुछ देर से ही सही, पर

यह ग्रन्थ इसी वर्ष आपके हाथों में पहुँच रहा है । इन ग्रन्थों का कार्य जल्दी पूर्ण करने में उनकी प्रेरणा ही प्रमुख रही है । साथ ही गुरुदेव और मेरे पूज्य गुरु भ्राता प. श्री रूपेन्द्र मुनिजी म का कृपानुभाव स्मरणीय है । श्री शान्तिमुनिजी म और श्री चैतन्यमुनिजी म. ने प्रुफ-सशोधन में काफी सहयोग दिया । अतः धन्यवाद और साथी मुनि श्री प्रमोदमुनिजी का दिनचर्या में सहयोग भी भूलाने योग्य नहीं है तथा जो भी इस ज्ञान के इस साधन के प्रकाशन में किसी भी रूप में सहयोगी बन रहे हैं वे भी साधुवाद के पात्र हैं ।

जैनधर्म स्थानक

बदनावर

ज्येष्ठ शुक्ला, पंचमी, सं २०३३
(गुरुदेव की दीक्षातिथि)

उमेशमुनि 'अणु'

श्री धर्मदास सौभाग्य सूर्य जैन बाल मण्डल, रतलाम द्वारा संचालित

मधुरभावी सुरेन्द्रसुन्निजी स्व. स्ता. की स्मृति में—

श्री सुरेन्द्र जैन बुक-बैंक

एवम्

बालमण्डल की शीघ्र प्रारम्भ होने वाली योजना:—

श्री सौभाग्य जैन टाईप इंस्टीट्यूट
में

तन, मन, धन से सहयोग प्रदान कीजिये ।

पूज्य गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय

१. पिता का नाम—श्री वच्छराजजी पीपाडा,
२. माता का नाम—श्री फूलकुँवरबाई,
३. जन्म स्थान— आलोट (म प्र),
४. जन्म समय— वैशाख शुक्ला पूर्णिमा, वि सं १९५८,
५. जन्म नाम— भेरूलालजी,
६. दीक्षा समय— ज्येष्ठ शुक्ला पचमी, वि स १९६८,
७. दीक्षा स्थान— उज्जैन, पिताजी के संग दीक्षित,
८. दीक्षा गुरु— श्रीमद् धर्मदासजी म की सम्प्रदाय के
आचार्य देव पूज्यपाद श्री नन्दलालजी म
९. गुरु भ्राता—प. श्रीकिसनलालजी म., श्रीवच्छराजजी म., आदि
१०. विशेषताएँ—स्व-पर सिद्धान्तों का विशिष्ट अध्ययन, थोकडों का ज्ञान, कविता बनाने की रुचि और प्रवृत्ति, प्रवचन-कुशलता, प्रश्नोत्तर के माध्यम से लोगों में तत्त्वज्ञान के प्रसार की प्रवृत्ति, पुरातन ग्रन्थों के अन्वेषण और संरक्षण की प्रवृत्ति, यश कीर्ति के प्रति औदासीन्य आदि,
११. पद—कविवर, सं. २०२० में प्रवर्तक पद,
१२. शिष्य—स्व श्री मोहनमुनिजी म, स्व. श्री माणकमुनिजी म., स्व. श्री सुरेन्द्रमुनिजी म, सेवाशील प श्री रूपेन्द्रमुनिजी म, उमेशमुनि 'अणु'
१३. चातुर्मास—गुरुदेव के चतुर्मास के स्थान—

१. शाजापुर, १९६८	२. जोधपुर, १९६९
३. किशनगढ़ १९७०	४. इन्दौर १९७१
५. थादला १९७२	६. उदयपुर १९७३
७. जेतारण १८७४	८. रतलाम १९७५

१ धार	१९७६
११ खाचरोद	१९७८
१३ दिल्ली	१९८०
१५ मोरवी	१९८२
१७ चिच पोकली व.	१९८४
१९ खाचरोद	१९८६
२१ रतलाम	१९८८
२३ टोक	१९९०
२५ जालना	१९९२
२७ मद्रास	१९९४
२९ हैदराबाद	१९९६
३१ इन्दौर	१९९८
३३ रतलाम	२०००
३४ इन्दौर	२००१
३६ थादला	२००३
३८ इन्दौर	२००५
४० "	२००७
४२ "	२००९
४४ सैलाना	२०११
४६ कादावाडी वं	२०१३
४८ थादला	२०१५
५० उज्जैन	२०१७
५२ जयपुर	२०१९
५४ वृन्दी	२०२१
५६ आवुधा	२०२३

१० रतलाम	१९७७
१२ रतलाम	१९७९
१४ जयपुर	१९८१
१६ पालनपुर	१९८३
१८ माटुंगा ववई	१९८५
२० थादला	१९८७
२२ उज्जैन	१९८९
२४ कादावाडी व	१९९१
२६ सिकंदराबाद	१९९३
२८ वेगलोर	१९९५
३० लातूर	१९९७
३२ पेटलावद	१९९९
३५ लीमड़ी	२००२
३७ थादला	२००४
३९ इन्दौर	२००६
४१ "	२००८
४३ थादला	२०१०
४५ माटुंगा (वं)	२०१२
४७ इन्दौर	२०१४
४९ सैलाना	२०१६
५१ कोटा	२०१८
५३ दिल्ली	२०२०
५५ थादला	२०२२
५७ मेघनगर	२०२४

५८ वदनावर	२०२५	५९ सैलाना	२०२६
६०. शुजालपुर	२०२७	६१ रतलाम	२०२८
६२. थांदला	२०२९	६३. वदनावर	२०३०
६४. रतलाम	२०३१	६५ वदनावर	२०३२
६६ वदनावर	२०३३		

गुरुदेव कृतियाँ—

- भजन संग्रह—१. चतुर्विंशति-जिन-स्तुति, २ भजन-प्रदीप,
 ३. भजन-भूषण, ४ भजन-भास्कर,
 ५. सगीत-सुधाकर, ६ सूर्य-स्तवन-संग्रह,
 ७. जैन चरित भजनावली, ८ भव्य भजन,

चरित्र (प्रकाशित)—

१. गुण सुन्दरी, २-८ सप्त चरित्र,
 ९ चरित्र चन्द्रिका, १० हरिकेशीबलमुनि चरित्र,
 ११. जैन रामायण, १२, मृगावती चरित्र,
 १३. मुनिपति चरित्र,

(अप्रकाशित)—

१४. रत्नपाल चरित्र, १५. मानतु ग-मानवती,
 १६. नल-दमयती, १७. धर्मपाल चरित्र,
 १८ पुण्यलता चरित्र, १९ कनक श्री ;,
 २० सुखानन्द-मनोरमा, २१ नागदत्त चरित्र,
 २२ विप्र और कसाई, २३. अमर जड़ी,
 २४ कामलता, २५ पुण्यशाली,
 २६. सती कलावती, २७ शीलवती (वडी),
 २८ शीलवती (छोटी), २९ उत्तम चरित्र,
 ३०. वीर कुमार, ३१ जिनदत्त चरित्र,
 ३२ चन्दा चरित्र, ३३ दमदत्तमुनि,

३४. अनन्त चरित्र, ३५. मथी धर्मवीर,
 ३६. मानपिण्ड-निषेध, ३७. मुज श्रावक,
 ३८. मुलम कसाई, ३९. मग्रामसिंह मोनी,
 ४०. देवजान शकलवी, ४१. मांमाहार-निषेध,
 ४२. सिकंदर का दृष्टान्त, ४३. निहालमिह,
 ४५. चम्पकमाला, ४६. मम्यक्त्व के दूषण,
 ४७. जैन महाभारत (अपूर्ण)

ग्रन्थ—

४८. भावना-प्रबोध (प्रकाशित),
 ४९. मातृ-पितृ-भक्ति (अप्रकाशित),
 ५०. चार सजा-चार धर्म, "
 ५१. राक्षस कौन ? ५२. उपदेश-शतक,

कथा ग्रन्थ—

५३. दृष्टान्त-शतक, ५४. दृष्टान्तमाला,

सम्पादित ग्रन्थ—भरकृत श्लोक-संग्रह भा १, भा. २,

कवित्त

वत्स आँख के आनंद, मात फूल-अक-चन्द ।

नन्द-शिष्य वीर-नन्द, मूर्य मुनिराज हैं ॥

कृश देह, गुण-गेह, भरपूर धर्म-स्नेह ।

भरा भव्य मन शूर, भक्त सिरताज है ॥

बाल-वृद्ध पर दृष्टि, करे सम कृपा वृष्टि ।

प्रफुल्लित धर्म-संध, सजे जान-साज है ॥

प्रवर्तक गुरुराज । करो दान कृपा प्यार ।

मन शांति हर्ष धार, नमस्कार आज है ॥

णमोत्थु णं समणस्स भगवओ महावीरस्स वड्ढमाणस्स

श्री सूर्य-दृष्टान्त-शतक

मंगलाचरण (कवित्त)

शासन-सम्राट् वीर, वर्धमान जग-त्राता,
जिनके पसाये आज, धर्म-धन पावे हैं ।

धन्य गुरुदेव ! जड-चैतन्य बतायो भिन्न,
प्रगाढ़-अज्ञान उर—अंधेरो मिटावे हैं ॥

अनुयोग चार जामे, सरल कथानुयोग
बाल-पुवा-वृद्ध सबै, चित्त में सुहावे हैं ।

प्रभु वंदी 'सूर्यमुनि' अणु-अणु कथा लही,
दृष्टान्त-शतक' करूँ, भव्य बोध लावे हैं ॥१॥

विवेचन

यह प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम पद्य है । इस पद्य में छह विषय आये हैं । यथा—
(१) मङ्गल, (२) विषय-निर्देश, (३) ग्रन्थ के अधिकारी, (४) ग्रन्थ का नाम, (५) ग्रंथ का उद्देश्य और (६) फल ।

मंगल—ग्रन्थ के प्रारम्भ में मंगलाचरण की परिपाटी प्राचीन काल से चली आई है । जैन ग्रन्थकारों ने आदि, मध्य और अन्तिम इन तीन मंगलों का विचार किया है अर्थात् ग्रन्थ के आदि, मध्य और अन्त में मंगल करने का सामान्यतः विधान किया है । आद्य मङ्गल विघ्न की उपशान्ति के लिये, मध्य

मङ्गल ग्रन्थ की निविष्ट ममाभि के लिये और अग्न मग्न ग्रन्थ की चर काल तक निविष्ट रूप में परम्परा चलने के लिये किया जाता है । इस ग्रन्थ में भी आद्य और अन्त्य मङ्गल किया गया है ।

कवित्त के प्रथम दो-चरण में मग्न रूप है । प्रथम चरण में वर्तमान तीर्थ के अधिपति श्रमण भगवान् महावीर देव की ओर दूसरे चरण में जिन धर्म में प्रेरित करने वाले अज्ञान अन्धेरे के विनाशक गुरुदेव की स्तुति की गई है ।

विषय-निर्देश—ग्रन्थ-सिद्धान्त की व्याख्या को अनुयोग कहते हैं । अनुयोग चार हैं— (१) द्रव्यानुयोग-धर्मादिद्रव्यों की व्याख्या, (२) गणितानुयोग-गणित के माध्यम से सिद्धान्त की व्याख्या, (३) चरण वर्णनानुयोग-आचरण की व्याख्या और (४) धर्म कथानुयोग कथाओं, रूपों आदि के माध्यम से सिद्धान्त की व्याख्या । प्रस्तुत ग्रन्थ कथानुयोग का है । यह बात तीसरे आधे चरण में बताई गई है ।

ग्रन्थ के अधिकारी—आधे तीसरे चरण में इस ग्रन्थ के अधिकारियों का निर्देश किया गया है । सामान्य रूप में बाल, युवा और वृद्ध-स्त्री या पुरुष सभी इस ग्रन्थ के अधिकारी हैं और विशेष रूप में, ऊपर के आधे चरण की अनुवृत्ति लन पर, व्याख्याता, जिज्ञासु श्रोता और पाठक इस ग्रन्थ के अधिकारी हैं ।

ग्रन्थ के नाम—इस ग्रन्थ का नाम ' (सूर्य) दृष्टान्त मन्त्र ' है । क्योंकि इसमें छोटी-छोटी मां (१०१) कथाएँ ली गई हैं । यह बात चौथे चरण के पौन भाग में कही गई है । इससे ग्रन्थकर्ता का नाम भी आ गया है ।

ग्रन्थ का उद्देश्य—भव्यात्माओं में दित-अहित का विवेक (बोध) उत्पन्न हो-इसलिये इस ग्रन्थ की रचना की गई है-यह बात चौथेचरण के त्रयुथ श में कही गई है ।

- **फल**—' भव्य ' शब्द ग्रन्थ के पारम्परिक फल की ओर दृष्टित करता है । भव्य-अर्थात् मोक्ष-गमन के योग्य जीव । जब भव्य जीव बोध पाकर, मन, वचन, काया-के द्वारा हेय के त्याग और उपादेय के स्वीकार पूर्वक व्यवहार की शुद्धि करता है तब उसे उत्कृष्ट फल मोक्ष प्राप्त होता है ।

अन्तर वैभव [१ से ३०]

(क्रम की समझ—)

अदृष्ट विश्वास, (१ से ६)

(१) नियति, (२) कर्मफल, (३-४) पापोदय, (५) पुण्योदय,
(६) कर्मफल-विश्वास,

भाव-चरण (७ से २३)

(७) आत्म-विस्मृति, अज्ञान के तीन कारण—(८) जडता,
(९) पूर्व-व्युद्ग्राहिता, (१०) अन्य-मनस्कता, दृष्टि के रूप
(११) सम्यग्-असम्यग् दृष्टि, (१२) दृष्टि भेद, (१३) इहलोक
दृष्टि, (१४) परलोक दृष्टि, वृत्तियों के रूप—(१५) सदसद् वृत्तियाँ,
(१६) ज्ञान वृत्ति, (१७) यशोलिप्सा, (१८) विकृत वृत्ति का
प्रभाव, (१९) ठगवृत्ति, (२०) क्लीबता, (२१) क्षमावृत्ति (२२)
नि स्पृहता, (२३) आत्मजघी

बुद्धिबल (२४ से ३०)

(२४) बुद्धि की प्रधानता, (२५) बुद्धि की जडता, (२६-२७)
प्रत्युत्पन्नमति, (२८) सारान्वेषिणी बुद्धि, (२९) परोपकारिणी
बुद्धि, (३०) आत्म-सरक्षिणी बुद्धि ।

[शुद्ध श्रद्धा से भाव-विशुद्धि होती है और भाव-विशुद्धि से बुद्धि-
बल का आविर्भाव होता है । शुद्ध-श्रद्धा, भावविशुद्धि और निश्चल
प्रज्ञा-ये अन्तर वैभव के तीन रत्न हैं ।]

(१) होनहार बड़ो है (कविता)

पारेवी पति से कहे—‘होवेगा विरह दुःख
ऊँचो बाज, नीचे सर सांघी व्याध खड़ो है’ ।
‘अरे प्राणप्रिये ! तुम काँहें को फिकर धरो ?
सोचे और, होत और, यांको नहीं धड़ो है’ ॥
बिल से भुजंग तब आय डस्यो व्याध मर्यो,
तासे तीर छुट्यो लागो नीचे बाज पड़ो है ।
निश्चित कपोत उड़े तब, ‘सूर्यमुनि’ कहे—
‘विचार्यो न काम आवे, होनहार बड़ो है’ ॥२॥

एक वृक्ष की शाखा पर एक कपोत और एक कपोतिका बैठी थी । एक बाज उन्हें दबोचने के लिये चक्कर काट रहा था । एक बहेलिये ने भी उन्हें देखा । वह चिड़ियो का शिकार कर रहा था । उसे यह कपोत-युगल दिखाई दिया । उसने भी उन्हें मारने के लिये धनुष्य पर तीर चढ़ाया । यह दृश्य देखकर, कपोतिका कांप उठी । वह कपोत से बोली—‘हे प्राणनाथ ! आज तो निश्चित अपनी मौत आ गई है । ऊपर बाज घूम रहा है और नीचे बहेलिया बाण साधकर खड़ा है ।’

कपोत हँसा । उसने कहा—‘प्राणप्रिये ! इतनी भयभीत क्यों हो रही हो ! मरना तो है ही एक दिन ! परन्तु भविष्य में क्या होने वाला है—कौन जाने ? सोचते क्या है और होता क्या है ? काँपों मत । भगवत्स्मरण करो । जो होना है, वह तो होवेगा ही !’

व्याध का पाँव बिल पर रखा हुआ था । बिल से भयङ्कर साँप निकला और व्याध के पाँव पर डँस लिया । साँप के डँसते ही उसके प्राण

पँखेरू उड़ गये और वह गिर पड़ा। इधर उसके वनस्पति से बाण छूटा और वह जाकर बाज के लगा, जिससे वह धरागायी हो गया।

कपोत-कपोतिका निर्भय होकर, वहाँ से उड़ गये।

कान्तं वक्ति कपोतिकाऽऽ कुलंतयो नाथान्त-कालोऽ धुना,
व्याधोऽधो धृत-चाप-सज्जित-शरः श्येनः परिभ्राम्यति।

इत्थं सत्यहिना स दृष्ट इषुणा श्येनोऽपि तेनाऽऽहतः,
तूर्णं तौ तु ग्रमाल्यं प्रतिगतौ दैवी विचित्रा गतिः॥

शिक्षा—‘विचार्यों न काम आवे होनहार बढ़ो है’। विपत्ति आने पर भयभीत नहीं होकर, होनहार पर विश्वास रखना चाहिये। होनहार पर विश्वास रखने से विपत्ति में धैर्य प्रकट हो सकता है।

(२) जिने जैसो कर्यों तेसो भयों है

माली कुंभकार मिल, ऊँट एक भाड़े लियो,
एक बाजू भाजी-पान, दूजे घट धर्यों है।

आगे माली, पीछे कुंभकार रखवाल रह्यो,
ऊँट भाजी खाय-खाय, बोझ खाली कर्यों है॥

वरजे कुलाल नाही—‘कहा मेरी हानि यामें’
एक बाजू बोझ खाली हुवो, तासे पर्यों है।

फूटे सब घट, कुंभकार पछताय महा,
कहे ‘सूर्य’ जिने जैसो कियो तेसो भयों है॥३॥

गाँव से दूर मेला लग रहा था। मेले में कई अपना माल बेचने जा रहे थे, कई कुछ खरीदने के लिये तो कई यो ही घूमने-फिरने के लिये जा रहे थे। एक माली भाजी, फल फूल आदि बेचने के लिये और कुम्हार मिट्टी के घड़े आदि बर्तन बेचने के लिये जाना चाहता था। वे दोनों अपना बोझ ढोने के लिये साधन की तलाश में थे। एक ऊँटवाला दोनों की पहचान का था। दोनों ने मिलकर उससे एक ऊँट किराये पर लिया। उस-

पर एक तरफ भाजी-पत्ते लादे गये और दूसरी तरफ मिट्टी के बर्तन । अब वे ऊँट को लेकर मेले की ओर रवाना हुए ।

ऊँट के आगे-आगे माली चल रहा था और पीछे-पीछे कुम्हार । ऊँट ने चलते-चलते मुँह मोड़ा और भाजी की गठरी से कुछ भाजी खीचकर खाली । यह दृश्य देखकर कुम्हार को बड़ा आनन्द आया । थोड़ी देर बाद ऊँट ने थोड़ी भाजी और खाली । कुम्हार को बड़ा मजा आया । उसने सोचा—‘खाने भी दो । मेरे घडों को तो यह ऊँट खा नहीं सकता है । यह माल तो माली का है । इसमें मेरी क्या हानि है ? इस माली ने भी क्या माल लिया बेचने के लिये कि जिसे जिसपर लांदा, उसे वही खाने लगा । यह ऊँट टेढ़ा मुँह करना है तब कैसा दीखता है ! ’ इस प्रकार कुम्हार ने ऊँट को भाजी खाते हुए नहीं रोका और वह ऊँट को भाजी खाते हुए देखकर खुश होता रहा ।

जब ऊँट ने एक बार बहुत सारी भाजी मुँह में भर ली, तब कुम्हार को जोर से हँसी आ गई । माली ने पीछे फिरकर देखा और वह सारी बात समझ गया । उसे बड़ा दुःख हुआ—‘अरे ! इस कुम्हार ने कैसी दुष्टता की है ? इसे मेरा नुकसान देखकर बड़ा मजा आ रहा है ? पर मूर्ख है यह ? इसे अपना नुकसान नहीं दीख रहा है ? ’ उसने कुम्हार से कहा—‘हँस ले, अभी तेरी हँसने की बारी है । आगे चलकर क्या होता है, सो पता लगेगा ! ’

‘हड-हड हँसे कुम्हारडी, माली केरा बूँट ।

आगे चलकर देखिये, किन करवट बैठे ऊँट’ ॥

ऊँट पर लदे हुए बोझ में, एक तरफ भार कम हो जाने के कारण सन्तुलन बिगड़ गया और कुछ कदम आगे जाने पर वह बोझ नीचे गिर पड़ा । कुम्हार के सभी बर्तन फूट गये । वह एकदम रोने लगा । तब माली बोला—‘हँसा है तो रोना भी पड़ेगा । तूने मेरा बुरा सोचा था । मेरी हानि देखकर तू खुश हुआ था । उसका फल भुगत अब तेरा तो कुछ भी नहीं बचा है । परन्तु मेरी भाजी तो अब भी बहुत कुछ बच गई है । ’

शिक्षा—(२) 'जिने जैसो कियो तैसो भयों है' अर्थात् जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है।

(२) किसी की हानि होते हुए देखकर खुश नहीं होना चाहिये।

(३) दूसरे की हानि को रोकने में अपना ही लाभ है।

(३) भाग्य बिना न पावे सुख

देव-देवी गमन करत है गगन-बीच

देख एक दुःखी जन दया दिल धारे है।

देवी की अरज सुन, पंथ में पारस धरे

आयो तिन थान दुःखी हृदय विचारे है ॥

चले कैसे अंध जन-दरिद्र विचारे मन

आँख बंद करी तब, आगे पग धारे है।

कहे 'सूर्य' भाग्य बिना, दरिद्री न पावे सुख

कोटि हु प्रयास करो, कर्म के आधारे है ॥४॥

एक था जन्म-दरिद्री। पति-पत्नी दोनों गरीबी से दुःखी थे। वे जंगल में जाते और लकड़ी का बोझा लाकर, उसे बेच देते। उससे जो प्राप्त होता, उसीसे अपना जीवन-यापन करते।

एक दिन पति-पत्नी दोनों जंगल से लकड़ी की भारियाँ लेकर आ रहे थे। उधर से एक देव और देवी गुजर रहे थे। देवी इस दुःखी दम्पति को देखकर दयार्द्र हो उठी। वह देव से बोली—'इन्हे सुखी करो !'

देव—'प्रिये ! इनके भाग्य में सुख नहीं है। कैसे सुखी कर सकते हैं हम उन्हें ?'

देवी—'आर्य ! बात क्यों टाल रहे हो ? हम शक्तिशाली देव हैं। इन्हे क्यों नहीं सुखी कर सकते हैं हम ?'

देवी ने हठ ठान ली।

आखिर देव ने उस दरिद्र दम्पति को सुखी और सम्पन्न बनाने के लिये, उनके मार्ग में पारसमणि रख दी ।

दोनों पति-पत्नी चले जा रहे थे । वे आपस में बातें कर रहे थे । पति बोला—‘हम कितने दुःखी हैं ?’

पत्नी—‘दुःखी हैं, परन्तु धन से ही दुःखी हैं । शरीर से तो सुखी हैं । देखो, वेचारे अन्धे कैसे रहते होंगे ? कैसे चलते होंगे ? कैसे अपने कार्य करते होंगे ?’

पति—‘बात तो तेरी जँचती है । पर हाँ ! अन्धे कैसे चलते होंगे ? हम चलकर देखे तो सही !’

पत्नी—‘हाँ ! देखे तो सही !’

दोनों आँखें बन्द करके चलने लगे । वे बीस-पच्चीस कदम चले । पारसमणि पीछे छूट गई । वे आँखें मीचकर चलने से अकुला गये । उन्होंने आँखें खोली और बोले ‘आँख बिना सब ओर अन्धेरा है !’

देव ने देवी से कहा—‘देख लिया ! इनके भाग्य में सुख नहीं है । अतः पारसमणि के क्षेत्र में ये आँखें होते हुए भी अन्धे बन गये !’

शिक्षा—‘सुख कर्म के आधारे हैं’ वैभव आदि की प्राप्ति भाग्याधीन है । देव-देवी भी या उनकी पूजा भाग्य बिना सुख नहीं दे सकती है । अतः देव-देवी या चमत्कारों के पीछे पागल नहीं बनना चाहिये ।

(४) मेरे पास गधा है

‘शिव को वाहन बैल, महिष पै यमराज
इन्द्र के हैं ऐरावण, कर जाके गदा है ।

भवानी वाहन सिंह, मूषक पै गजानन,
कृष्ण के गरुड़, हंस शारदा के मुदा है ॥

मंगल-वाहन मेंढो, चन्द्र के हिरन जानो,
भैरव बिचारो जाय, कूकर पै लदा है ।’

ठाकुर से शीतला थों कहें 'सूर्यमुनि' तबै—

'तुरंग है सूर्य पास, मेरे पास गया है' ॥५॥

एक था रणवाँका वीर थोड़ा ठाकुर । उसने कई युद्धों में अपने शौर्य की यश पताका फहराई थी । उसका अश्व भी उच्च जाति का और सुशिक्षित था । उसे अपने अश्व पर बड़ा गौरव था । वह राजा के द्वारा सम्मानित थोड़ा था ।

रणभेरी बजी । राजा के आदेश में चतुरंगिणी सेना युद्ध के लिये मज्ज हो गई । वह रणवाँका थोड़ा भी सेना के साथ रणभूमि की ओर रवाना हुआ है । वह अपने अश्व पर तन कर बैठा था ।

रणाङ्गण में वनघोर युद्ध होने लगा । वह थोड़ा अपनी तलवार का चमत्कार दिखा रहा था कि अचानक कहीं से मनमनता हुआ तीर आया । वह विषबुजा तीर अश्व के समन्वय पर लगा । अश्व रणभूमि के किनारे आया और हेर हो गया । थोड़ा गिरते-गिरते बचा । उसने एक चीतरे का सहारा लिया ।

उसने देखा कि यह शीतलादेवी का चीतरा है । उसके हृदय में टीन थी कि वह रणभूमि में दूर हो गया और उसका अश्वरत्न घोखे से मारा गया । उसने शीतला को हाथ जोड़कर अन्तःकरण में प्रार्थना की—'हे मानेश्वरी ! मुझे अश्व दो तो मैं रणभूमि में अपना युद्ध काँशल दिखाऊँ ।'

उसकी प्रार्थना में आर्पित होकर, खरवाहिनी प्रकट होकर बोली—'हे ठाकुर ! तुम क्या माँग रहे हो ? देवी धिवजी का वाहन वृषभ है । वेचारें यमराज पाड़े पर ही बैठकर फिर्त है । इन्द्र के पास एक गंगावन हाथी ही हैं । भवानी का भला क्रूर सिंह ही वाहन के रूप में प्राप्त हुआ । गणेश का कितना भारी शरीर और वाहन कैसा—चूहा ! कृष्णजी का वाहन है गरुड़ ! वाह ! वहिन शारदा हसपर बैठकर फूली नहीं समा रही है ? मंगल के हाथ मेंदा ही लगा है । चन्द्र अपने वाहन हिरण की कुर्छीचों

से परेशान है और बेवारे भैरव की दशा तो देखो, उसे कुत्ते से ही सतोष करना पड़ रहा है। हाँ ! सूर्य का वाहन अश्व है, पर वह तुम्हें क्या देगा ? तुम मृगसे अश्वरत्न माग रहे हो। पर मेरे खुद के बैठने के लिये गधा ही मिला है तो तुम्हें घोड़ा कैसे दे सकती हूँ।

ठाकुर अपनी याचना पर लज्जित हो जाता है।

शिक्षा—अयोग्य स्थान पर याचना नहीं करना चाहिये। देव-देवी भी भाग्य और पुरुषार्थ से अधिक कुछ नहीं दे सकते हैं।

(५) सुखी दुःख लेन गयो

सुखी दुःख लेन गयो, सिंहासन बैठ्यो राय
लात देय ताको डार्यो, तभी छत परे है।

पुनः सिर देय थाप, सुकुट पड़्यो है तल
तामे विष नाग पायो, हलाहल झरे है॥

तब खुश होय नृप, प्रकट्यो मेद लख
गज पै बिठा के पहुंचायो निज घरे है।

पुण्योदय होय तब, बुरा कियां भलो होय
कोटि यत्न करो 'सूर्य' सर्व होत सिरै है॥६॥

पुण्यशाली परम सुखी था। उसे कभी दुःखानुभव नहीं हुआ था। उसके किशोर-हृदय में दुःख का स्वाद लेने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने अपनी माता से दुःख पाने का उपाय पूछा। माँ ने कह—बेटा ! तू पुण्य-शाली है। तुझे जीवन के अन्तिम क्षण तक दुःख आने का नहीं है।

बेटे के बहुत आग्रह करने पर माता ने कहा—'दुःख तुझे मिलने का है नहीं। परन्तु तू नहीं मानता है तो एक उपाय बताती हूँ। आज राज-सभा में जाना और राजा के मुकुट को उनके मस्तक से नीचे पटक देना। फिर तुम्हें दुःख मिलने का होगा तो मिल जाएगा।'

पुण्यशाली दन दनता हुआ राजा के समीप पहुँच गया । उसने राजा के मस्तक से मुकुट को दूर फेंक दिया । सभासदों में सन्नाटा छा गया । कुछ मैत्रिक छोकरे को पकड़ने दौड़े तो कुछ मुकुट उठाने गये । लोगो ने सोचा—छोकरे की माँत आ गई है । पुण्यशाली को पकड़ने से पहले ही मुकुट उठा लिया गया । मुकुट से निकलकर जमीन पर रेंगते हुए एक जहरीले छोटे सर्प को सवने आश्चर्य से देखा । राजा का क्रोध न जाने कहाँ चला गया । उसने पुण्यशाली को पुरस्कार दिया ।

जब उसने माँ से पूछा—‘क्या दुःख यही है ?’ तब वह हँस पड़ी । पुनः उसके आग्रह पर माता ने कहा—‘अब लात मार कर राजा को ही सिंहासन से नीचे गिरा देना ।’

वह दौड़ता हुआ आया और उसने राजा को सिंहासन के नीचे गिरा दिया । राजा दूर जा पड़ा और वह भी गति की तीव्रता के कारण आगे निकल गया । सब ओर सन्नाटा छा गया । क्षण भर में सिंहासन के ऊपर की छत गिर पड़ी ।

इस बार भी पुण्यशाली की इच्छा पूरी नहीं हुई । उसे राजा ने हाथी पर बिठाकर, बड़े पुरस्कार के साथ उसके घर पहुँचाया ।

शिक्षा—पुण्योदय होने पर उलटे कार्य भी सीधे होते हैं । अतः पुण्यशाली से ईर्ष्या नहीं करना चाहिये और पुण्यवान को भी अभिमानी नहीं बनना चाहिये ।

(६) सोवन्न भान्य क्रे (सवैया)

पारफस भेंट कीर कियो, तब—

शाह तिन्हें जमना मंहि डायों ।

‘क्यो कर शाह ! नदी मधि डाल

हमीं तुमसे कर खोय बिगार्यों’ ॥

लेकर लोह घसे निज मस्तक
सोवन यों कर शाह उचार्यो—

‘सोवन भाग्य करे, कहा पारस ?’

‘सूर्य’ लिख्यो सु टरें नहि टार्यो’ ॥७॥

एक शाह यमुना के तट पर बैठा हुआ था वह बड़ा मस्त और बेफिक्र जीव था । वह यमुना की तरङ्गों को एकटक देख रहा था । उस समय उधर से एक फकीर निकला । वह शाह की उदारता से प्रभावित था । उसने विचार किया कि यदि शाह आर्थिक चिन्ताओं से मुक्त हो जाय तो इसकी उदारता की अबाध गति हो जाय ।

फकीर शाह के पास आया । शाह ने फकीर की ओर देखा और उसे आदर दिया । फकीर ने अपनी झोली में हाथ डाला । उसमें से एक पत्थर निकाला और शाह के हाथ में उसे देकर बोला—‘शाह ! लो यह अमूल्य निधि ! इससे तुम सभी आर्थिक चिन्ताओं से मुक्त हो जाओगे !’

शाह ने उस प्रस्तर-खण्ड को यमुना में फेंक दिया यह दृश्य देखकर फकीर आह कर उठा—‘वाह शाह ! तुम यह क्या कर बैठे ?’

‘क्यों ? क्या हुआ ? पत्थर का टुकड़ा ही तो था ।’

‘यह सामान्य पत्थर का टुकड़ा नहीं था । यह पारस पत्थर था । लोहे को सोना बना देने की इसमें विशेषता थी । परन्तु ऐ शाह ! तुमने ऐसा अमूल्य पदार्थ नदी में फेंक दिया ! वह मुझसे भी गया और तुमसे भी गया ?’—फकीर ने पश्चात्ताप के स्वर में कहा ।

शाह ने कहा—‘अरे ! आप फकीर होकर, इतनी फिक्र कर रहे हो ! वह गया तो क्या हमारी तकदीर भी लुट गई ? वह पारस लोहे को क्या सोना करेगा ? यदि हमारे भाग्य में सोना होगा तो यो ही सोना बन जाएगा !’—शाह ने यों कहकर, पास में पड़े हुए लोहे को अपने मस्तक पर घसा । उस समय फकीर आश्चर्य में पड़ गया, जब उसने लोहे के टुकड़े को सोने में बदला हुआ देखा ।

शिक्षा—(१) भाग्यशाली को आर्थिक चिन्ताएँ नहीं मरती हैं ।

यद्यपि उसका यह दृढ़ विश्वास होता है कि—‘लिये मु टरे नहीं टार्यो’ अपना लिखा हुआ भाग्य टलने वाला नहीं है ।

(२) जिसे भाग्य पर विश्वास होता है, वह तृष्णा को जीत लेता है ।

(३) त्यागी नाम धराकर, परिश्रम के लिये चिन्तित होना अनुचित है ।

(७) अरे ! यह लेत भूल्यो (कवित्त)

व्याहं की सामग्री—काज, गाड़ी ले मुं बई जावे

देख ताको भाई—बंध, कहै दरसाय के ।

अलग-अलग वस्तु, मंगाई सो लाय जट

आयके सभी को देवे, वस्तु को गिनाय के ॥

नारी कहे—‘आपणो, सामान पेल देओ मुझे’

‘अरे ! यह लेत भूल्यो, सुध विसराय के’ ।

कहैं ‘सूर्यमुनि’ ऐसे, परके प्रपंच पड़

निज काज करवे को, भूलो मूढ जाय के ॥८॥

बम्बई के समीप किसी ग्राम की बात है । उस ग्राम के एक भाई के यहाँ विवाह का अवसर आ रहा था । उसे विवाह में काम आने वाली सामग्री खरीद कर लाना था । उस समय बैलगाड़ियों का प्रचलन था । उसने बम्बई से सामग्री लाने के लिये एक बैलगाड़ी नैयार की । भाई-बन्धुओं की उस बात का पता लगा तो किसी ने कहा—‘आप हमारे लिये अमुक आभूषण ले आना । भूलना मत ।’ किसी ने कहा—‘आप बैलगाड़ी तो ले ही जा रहे हैं । हमारे लिये एक मन अमुक वस्तु ले आना ।’ इस प्रकार उसके पास कई फरमाइशें आ गईं और सभी ने कहा—‘देखो, भूलना मत । यह जरूर ले आना’ और उसने भी यही कहा—‘अरे ! मुझे क्या भुलककड़ समझ गया है । आपकी वस्तु हाथो हाथ आ जायेगी ।’

वह बम्बई गया । गाड़ी वस्तुओं से भर गई-इतना सामान खरीदा । वह घर आया । भाई-बन्धु उसकी राह देख रहे थे । गाड़ी आते ही सब इकट्ठे हो गये । सभी अपनी-अपनी वस्तुएँ माँगने लगे । वह भी सभी की वस्तुओं को सम्हाल-सम्हाल कर देने लगा । इधर उसकी पत्नी भी घर से बाहर आई । वह प्रतीक्षा करने लगी कि स्वामी अपना सामान भी उतारे । गाड़ी खाली होती जा रही थी । लोग अपना-अपना सामान ले जा रहे थे । अब गृह-स्वामिनी के धैर्य का बाँध टूट गया । वह जोर से बोली—‘पहले अपना सामान तो उतार दो ।’ वह एक दम ‘हे-हे’-करता हुआ बोला—‘क्या तुमने भी कुछ सामान मगाया था ?’ पत्नी तुनक-कर बोली—‘उघड़े मेरे करम ! तो किस लिये गये थे बम्बई ?’ वह खिसि-याना होकर बोला—‘अरे यह तो मैं भूल ही गया । इन लोगों का सामान लेने में ही मैं रह गया । अपना सामान तो कुछ लाया ही नहीं ।’

स्त्री ने अपना सिर पीट लिया और वह बोली—‘वाहजी ! अच्छा किया । क्या कहने आपके ?’

शिक्षा—(१) मनुष्य ससार के प्रपञ्च में पड़कर, अपने आत्म-कार्य को करना भूल जाता है—‘ऐसे . . . जाये के ।’

(२) मनुष्य दूसरे से बड़प्पन पाने के लिये गौण कार्यों को महत्त्व दे देता है और मुख्य कार्य को भुला देता है ।

(३) पहले आत्महित करना चाहिये । आत्महित का साधक-या अविरोधी परहित करना योग्य है । परन्तु आत्मभान को विस्मृत कराने वाला या आत्महित को नष्ट करने वाला परहित-अनुचित है ।

(८) मत्त आवन देय अँधारो (सवैया)

सासु कहे—‘सुनरी ? वधू यो घर—

मे मत्त आवन देय अँधारो’ ।

सास समाधिक धार लही, तब—

साँझ पड़ी तमकार पसारो ॥

दीप कियो न, लई लट हाथ मे
फोड़त वासण, सर्व संहारो ।

‘सूर्य’ कहे जड़ सीखन मानत
हारत है समझावनहारो ॥९॥

नई-नवेली बहू घर मे आई । सासू ने सोचा कि अब इसे घर का काम सम्हला दूँ और मैं अपना समय धर्म-आराधना मे अधिक लगाऊँ । अतः वह धीरे-धीरे घर के काम का बोझ बहू पर डालती जा रही थी । बहू की बुद्धि कुछ जड़ थी । वह किसी बात को जल्दी नहीं समझ पाती थी ।

एक दिन सायंकाल के समय सासू ने कहा—‘बहू ! मैं सामायिक करने जा रही हूँ । साँझ हो रही है । घर मे अन्धेरे को मत आने देना ।’ यह कहकर सासू चली गई । बहू सोचने लगी कि सासूजी ने कहा है—अन्धेरे को मत आने देना । तो अन्धेरा सासूजी की बात मानता होगा । मूर्यास्त हुआ । घर मे अन्धेरा हुआ । बहू ने अन्धेरे से कहा—‘देखो जी, तुम घर में मत आओ !’ पर अन्धेरा बढ़ रहा था । उसने डाँट भरी आवाज मे कहा—‘अरे अन्धेरे ! तुम सुनते नहीं हो ! मेरे सासूजी का हुक्म है—तुम घर मे मत घुसो ।’ जब उसने अपनी बात का कुछ प्रभाव होते हुए नहीं देखा, तब उसने अन्धेरे से हाथ जोड़कर, नमस्कार किया और विविध भाँति प्रार्थना की, कि ‘हे अन्धेरे देव ! घर मे मत आओ ।’ पर अन्धेरे ने एक न सुनी । घर मे अन्धेरा छा गया था । तब बहू को बहुत क्रोध आया । उसने सोचा कि यह दुष्ट मार खाये बिना घर मे बाहर नहीं निकलेगा । उसने एक मजबूत लट्टु लिया और वह अन्धेरे को मारने को पील पड़ी । लेकिन अन्धेरे का कुछ नहीं बिगड़ा और घर मे तोड़-फोड़ हो गई । वह पसीने में तर होकर हारकर बैठ गई ।

सासू घर आई । उसने घर मे अन्धेरा देखा तो बहू को पुकार कर कहा—‘बहू ! तुझे कहा था न, कि-घर मे अन्धेरे को मत घुसने देना ।’ बहू

ने कहा—‘मैं क्या करूँ ? इसने मेरी एक न मानी ।’ और उसने सारा इतिहास सुना दिया । सासू को बात सुनकर हँसी भी आई और दुःख भी हुआ । उसने दियासलाई लेकर दिया जलाया और कहा—‘देख ! अन्धेरे को ऐसे भगाया जाता है ।’

ब्रह्म ने खिसियानी होकर कहा—‘तो, आपने पहले से ही ऐसा क्यों नहीं कहा ?’

शिक्षा—(१) जड़ बुद्धिवाले मनुष्यों को समझाना बहुत ही कठिन है । उन्हें स्पष्ट ही समझाना पड़ता है ।

(२) अज्ञान अन्धेरे को हृदय रूपी घर से भगाने के लिये सद्ज्ञान रूपी ज्योति जलाना चाहिये ।

(१) ऐसे मनुष्य को हम नामर्द कहे (कविता)

उपदेश ब्रह्मचर्य का चला सभा के बीच,—

एक मूढ़ कहे—‘यांको अर्थ दो बताय के’ ।

‘मुन्दर-स्वरूप त्रिया देख बुरी दृष्टि न हो

वेरागी वही है सच्चा, इच्छा दे जलाय के’ ॥

मूर्ख कहे—‘ठीक जाना, ऐसे मनुष्य को हम

हीजडा नामर्द कहे, मेद अब पाय के’ ।

कहे ‘सूर्यमुनि’ ऐसे शठ को सुनावे ज्ञान,

पण्डित करोर मिले अफल गिनाय के ॥१०॥

धनदत्त को उसकी माँ सदैव कहा करती थी—‘बेटा ! धर्म की ओर तेरा ध्यान ही नहीं है । कुछ न कुछ धर्म की ओर मन रख ।’ धनदत्त बचपन से कुसंग में रमता रहता था । उसकी वैपयिक वृत्तियाँ प्रबल थी ।

वह ऐन्द्रियिक सुखों को ही परम सुख मानता था । उसे धार्मिक लोगो का उपवास करना-वृथा भूखे मरना लगता था । वह संयम को मूढता, धर्म-आराधना को ढोंग, परलोक को ठगों की कल्पना आदि मानता था । परन्तु वह माँ के सामने झूलकर भी इन विचारो को प्रकट नहीं करता था ।

एक दिन माँ ने कहा—‘कुछ धर्मचरण नहीं करते हो तो कम से कम शास्त्र तो सुना करो ।’ माँ के बार-बार कहने से प्रेरित होकर धनदत्त, अभी ही उसके नगर में पधारे हुए मुनि महात्मा के प्रवचन में पहुँच गया । जब वह धर्मसभा में बैठा, तब अनेक लोगो की दृष्टि उसपर गई । इस स्थिति से वह मन ही मन कुढ़ गया । उसका मन प्रवचन में नहीं लग रहा था । वह उकता रहा था । लेकिन अब एकदम उठकर जा भी नहीं सकता था ।

मुनि महात्मा प्रवचन-पटु थे । लोक-रजन करना मात्र ही उनका ध्येय नहीं था । वे अपने प्रवचनो के माध्यम से लोक-चेतना में उदात्त तत्त्वों को भरना चाहते थे । अतः वे दया, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सन्तोष, क्षमा, सरलता आदि शुभ भावो पर अत्यधिक जोर देते थे । आज वे ब्रह्मचर्य के विषय में उपदेश दे रहे थे । थोड़ी देर तक धनदत्त सुनता रहा । फिर वह खड़ा हुआ और मुनि महात्मा से बोला—‘मुझे एक प्रश्न पूछना है ?’ सभी लोगो की दृष्टि उसपर जम गई । मुनि महात्मा ने सहजता से कहा—‘देवानुप्रिय ! पूछ सकते हो ।’

धनदत्त ने पूछा—‘ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं ?’ मुनि—‘वीर्य की रक्षा करना ब्रह्मचर्य है ।’ धनदत्त—‘मैं नहीं समझा ।’ मुनि—‘मैथुन सेवन नहीं करना ।’ धनदत्त—‘क्या मतलब ? जरा स्पष्ट समझाओ ।’ मुनि—‘रूपवती स्त्री या मुरूपवान पुरुष को देखकर पुरुष या स्त्री की चित्त को चलित न होने देने वाली अवस्था ।’ धनदत्त तडाक से बोला—‘अच्छा, अब समझा । इसे हम हीजड़ापन-नामदर्निगी कहते हैं । ये शास्त्र हमें नपुंसकता सिखाते

है । नहीं सुनने हमे ऐसे शास्त्र ।' वह पैर वजाता हुआ चला गया ।

लोग अवाक् देखते रह गये ।

शिक्षा—(१) उपदेश पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सुनने पर ही असर करता है । 'ऐसे शठ'... 'गिनाय के' अर्थात् ऐसे पूर्व-व्युद्ग्राही को करोड़ों पण्डित भी मिलकर, ज्ञान सुनाये तो वह व्यर्थ ही होता है ।

(२) नपुंसकता और ब्रह्मचर्य में अन्तर है । नपुंसकता शारीरिक असमर्थता है । इसमें चित्त के विकारों को क्षीण करने की वृत्ति नहीं रहती है, जबकि निर्विकार चित्त या चित्त की वैकारिक वृत्तियों को क्षीण करने की स्थिति का नाम ब्रह्मचर्य है ।

(१०) यों थी मेरे बकरे की दाढ़ी

एक वक्ता श्रोताओं को सुनाता था उपदेश,
एक नर सुनकर रोने लगा जोर से ।

वक्ता व लोग समझे—'पूरन बैराग्य छाया'
पूछे लोग सभी मिल—'रोते कैसे ढोर-से' ॥

'जैसी दाढ़ी वक्ता की है, यों थी मेरे बकरे की,
मरा हुआ याद आया, रोता तांकी ओर से' ।

सुनके लज्जित हुए, कहै 'सूर्यमुनि' ऐसे—
कहा होवे काज ? श्रोता यो मिले करोर से ॥११॥

एक कथावाचक पण्डितजी एक गाँव में कथा करने आये । पण्डितजी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था । वे बड़े लटके-झटके से कथा करते थे । जब वे जोश में आकर कथा करते थे, तब उनके हाथों की मुद्राएँ, आँखों की पुतलियों के हाव-भाव और चमकती हुई लम्बी, कुछ भूरी कुछ काली

दाढ़ी का हिलना-ये सब मिलकर एक रोचक दृश्य खड़ा कर देते थे । उनके श्रोताओं की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही थी ।

भक्ति का प्रभावशाली उपदेश चल रहा था । श्रोता भावविभोर हो रहे थे । एक श्रोता पण्डितजी के ठीक सामने बैठा हुआ था ।

वह पण्डितजी की ओर एकटक देख रहा था । मानो वह आँख और कान दोनों ही इन्द्रियों से पण्डितजी का उपदेश सुन रहा था । वह अचानक ही रोने लगा । पहले धीमे-धीमे, फिर जोर-जोर से । पहले पास-पड़ोस के लोगों को पता लगा और फिर सभी लोगों को मालूम पड़ गया । उपदेश की अस्म्यलित धारा में बाधा उपस्थित हो गई । पण्डितजी और लोगों ने समझा कि यह कोई भावुक श्रोता है । भक्ति के भावावेग में रुदन कर रहा है । उपदेश बंद हो गया, परन्तु उसका रोना बंद नहीं हुआ । लोग उसके आस-पास इकट्ठे हो गये । लोग उसे शान्त करने का प्रयत्न करने लगे ।

एक श्रोता ने उससे पूछा—‘भाई ! अब तो शान्त होओ । रोते क्यों हो ?’ वह रोता हुआ बोला—‘क्या कहूँ ? पण्डितजी ने मेरा मर्म छू दिया ।’ लोगों ने समझा कि इस पर पण्डितजी के उपदेश का बहुत गहरा असर हुआ है । श्रोता ने कहा—‘पण्डितजी का उपदेश ऐसा मर्मस्पर्शी ही है ।’ वह अपने आँसू पोछते हुए बोला—‘नहीं जी, ऐसी बात नहीं है ? मुझे पण्डितजी की दाढ़ी को हिलती हुई देखकर एक बात याद आ गई ?’ लोग चौंक गये । पण्डितजी की हिलती हुई दाढ़ी और भक्ति-भावना में क्या सम्बन्ध है ? पण्डितजी को भी अपनी दाढ़ी की बात सुनकर, कुछ आश्चर्य हुआ । वह सबकी उत्सुकता का केन्द्र हो गया । वह कह रहा था—‘मेरा एक बकरा था……’ लोगों का आश्चर्य और बढ़ गया । वे सुन रहे थे—‘जैसी पण्डितजी की दाढ़ी है वैसी ही मेरे बकरे की दाढ़ी थी । उसकी दाढ़ी भी वैसी ही हिला करती थी, जैसी उपदेश देते समय पण्डितजी की दाढ़ी हिला करती है । कुछ दिन हुए वह मर गया । आज पण्डितजी की दाढ़ी को हिलते हुए देखकर, मेरे उसी बकरे की मुझे याद आ गई । उसलिये रोना आ गया ।’

पण्डितजी लज्जित हो गये । लोग भी मुसकाते हुए वहाँ से बिखर गये ।

शिक्षा—(१) 'ऐसे.....करोर से' अर्थात् अयोग्य श्रोता को उपदेश सुनाने से कुछ भी लाभ नहीं होता है ?

(२) उपदेश सुनते हुए मनको अन्यत्र नहीं भटकने देना चाहिये ।

(११) भाव न्यारे-न्यारे हैं .

आम देख दोय मित्र, पत्थर से फल पाड़े,
खावे तब उर-भाव, प्रकट उचारे हैं ।

'देखो यह वृक्ष गुणी, मारे यांको फल देत
बुराई पै उपकार सज्जन विचारे हैं' ॥

दूजो कहे—'अरे ! यह दुष्ट है निपट अति,
मारे तब फल देत, औगुन अपारे हैं' ।

कहे 'सूर्यमुनि' एक काज के करण हारे,
सज्जन दुर्जन के यो भाव न्यारे-न्यारे हैं ॥१२॥

दो मित्र थे । वे घूमने के लिये गये । वे अपने जीवन के कड़वे-मीठे अनुभव एक-दूसरे को सुना रहे थे ।

घूमते हुए वे एक आम के वृक्ष के नीचे पहुँच गये । आमके फलने का मौसम था । अतः उस आम्रवृक्ष पर भी फल लग रहे थे । उस पर इतने फल लगे थे कि दृष्टि में फल ही फल आते थे—पत्ते नहीं । फलों के पकने का समय आ गया था । उन आम्रफलों से मोहक सुगन्ध निकल रही थी । उन दोनों का मन फल खाने का हो गया । लिये हाथ में पत्थर और फेंके

उन्हे आम पर । आम्रफल टपा-टप भूमि पर गिर पड़े । उन्होंने आम्रफल बीने और वे फल खाने लगे । उन्हे फलों का स्वाद आनन्द दे रहा था ।

एक बोला—‘कितने स्वादिष्ट आम हैं ! देखो, यह वृक्ष भी कितना गुणी है ? कितना उपकार करता है ! थके हुए और धूल से तपे हुए व्यक्तियों को शान्ति प्रदान करता है । इससे भी बड़ी है इसकी सज्जनता ! हम इसे मारते हैं पत्थर और यह हमें देता है सुस्वादु फल । अहा ! सज्जन के सिवाय कौन ऐसा कर सकता है ? बुराई का बदला भलाई से कौन दे सकता है ?’

दूसरा मुँह बिचकाकर बोला—‘ऊँह ! क्या है इसमें बड़प्पन ? क्या है सज्जनता ? अरे ! यह तो दुष्ट है ! मारने पर ही फल देता है ! इसकी प्रकृति ही ऐसी है ! औगुन की खान है यह ! तभी तो झूड़े जाते हैं—ये वृक्ष ! तुम इनके बड़े गुणगान कर रहे हो ! गुणगान करने जैसा इनमें है ही क्या ?’

पहला दूसरे के मुख की ओर ताकता ही रह गया ।

सच है, जैसी दृष्टि होती है, वैसे ही भाव होते हैं एक ही कार्य के विषय में भिन्न-भिन्न दृष्टि वालों के भाव भिन्न-भिन्न होते हैं ।

शिक्षा—(१) दृष्टि के भेद को समझकर, असम्यग् दृष्टि का परित्याग करना चाहिये और सम्यग् दृष्टि को धारण करना चाहिये ।

(२) ‘एकही……न्यारे हैं—’अर्थात् सज्जन और दुर्जन एक ही कार्य करते हैं, परन्तु उनके भाव भिन्न-भिन्न होते हैं । एक गुणग्राही होता है तो दूसरा दुर्गुणग्राही ।

(१२) एक तन देख—भाव न्यारे-न्यारे हैं

मृत वेश्या देख कामी, तब—'कैसी सुन्दरी ये ?

भोग योग्य होती'—'ऐसी हृदय विचारे है ।

सियाल विचारे देख—'हृष्ट पुष्ट है ये महा,

भक्ष काज मिला तन स्वादिष्ट अपारे हैं' ॥

मुनि देख वहे—'याने, जप-तप कियो नहीं

अफल गमायो सब, जनम अकारे हैं' ।

कहे 'सूर्यमुनि' ऐसे, एक तन देखकर,

सब ही के भये उर-भाव न्यारे-न्यारे हैं ॥१३॥

एक अनुपम सुन्दर स्त्री कही जा रही थी । अकस्मात् ही उसकी हृदय गति रुक जाने के कारण वह रास्ते में ही मर गई । उसका शव मार्ग पर पड़ा था । उधर से इक्के-दुक्के मनुष्य गुजर रहे थे ।

एक व्यक्ति उस शव के समीप आया । वह था भोगीभ्रमर । उस मृत स्त्री के सौन्दर्य से वह आकर्षित हो गया और वह एकटक उस शव को देखने लगा । उसके हृदय में काम-विकार जागृत हो गया । वह सोच रहा था—'कितनी कमनीय और मोहक है इस कामिनी की देह ! विरली ही स्त्री इतनी सुन्दर होती है ! इसका सौन्दर्य तो उपभोग के योग्य था । पर हा ! यह तो मर गई है ?' वह रस-लोलुप भ्रमर आगे बढ़ गया ।

एक सियार मांस की गन्ध का अनुसरण करता हुआ वहाँ आ गया । वह उस शव का भक्षण करने लगा । वह सोचने लगा—'अहा ! कितनी पुष्ट है, यह देह ? कितना मांस भरा है इसमें ! और मांस कितना स्वादिष्ट है ? यह मेरे लिये ही भक्ष्य है । इस पर एक मात्र मेरा ही अधिकार है !'

उसी समय उधर से एक मुनि निकले । उनकी दृष्टि में भी वह शव आया । वे सोचने लगे—'प्राण निकल जाने पर भी यह शरीर कितना सुन्दर दिखाई दे रहा है ? किसी विशिष्ट पुण्य के उदय से यह सौन्दर्य

मिला ! परन्तु इस पुण्य के फल का कितना दुरुपयोग हुआ होगा ? इससे कितना पापार्जन हुआ होगा ? लगता है, इस शरीर के स्वामी जीव ने अपार पुण्य से इस मानव तन से कुछ भी जप-तप नहीं किया है ? राक्षस बनकर अन्य के बल-वीर्य को नष्ट किया है ! अकार्य मे ही जन्म विताया । यह नरभव निष्फल चला गया । रे जम्बुक ! इस अपवित्र शरीर को खाकर, क्यों पाप कमा रहा है ?'

इस प्रकार एक ही पदार्थ को, विभिन्न दृष्टि वाले जीव विभिन्न रूप में देखते हैं ।

एक एव पदार्थस्तु, त्रिधा भवति वीक्षितः ।

कामिनी कुणपं मांसं, कामिभिः योगिभिः श्वभिः ॥

—एक ही पदार्थ दृष्टि-भेद से तीन प्रकार का हो जाता है । जैसे एक सुन्दरी का शरीर कामी की दृष्टि से कमनीय कामिनी रूप में, योगी की दृष्टि में राक्षस रूप में और श्वापद-हिंसक पशुओं की दृष्टि में मांस रूप में दिखाई दिया ।

शिक्षा—(१) दृष्टि-भेद के अनुसार पदार्थ में भेद हो जाता है । अतः किस दृष्टि से कौन-सी बात कही गई है—यह समझने का प्रयत्न करना चाहिये ।

(२) जिसके हृदय में जैसा भाव होता है, उसे पदार्थ उसी रूप में दिखाई देते हैं । अतः सत्यदृष्टा बनने के लिये अपने भावों की विकृति को दूर करना चाहिये ।

(१३) परलोक तणो नहि खौफ्र (सवैया)

नर एक के बाल सफेद भए,
 तब मित्र ने आय कहा हितकारी—
 'सब बाल तुम्हारे सफेद बने,
 कुछ कीजिये धर्म सुचित्त-विचारी' ।
 कहता-‘इसकी परवाह नहीं’
 दिल काला तो ऐसा बना हरबारी’
 ‘मुनिसूर्य’ कहे परलोक तणो
 नहि खौफ जिसे कहा सीख उचारी ॥१४॥

एक सेठ के देह पर यौवन की विदाई के—वृद्धावस्था के आग-
 मन के चिह्न प्रकट हो रहे थे । आँखों की ज्योति मन्द हो गई थी ।
 कानों से कुछ कम मुनाई देने लगा था । सिर के बाल सफेद होते जा
 रहे थे । दुर्बलता घेरा डाल रही थी । परन्तु सेठ की तृष्णा दिन-दूनी
 और रात-चौगुनी होती जा रही थी । उनकी वृत्तियों से घर के लोग
 भी परेशान थे ।

उनका एक वचपन का मित्र था । उसके शरीर पर भी बुढ़ापे
 ने हमला बोल दिया था । परन्तु उसने—‘शक्ति रहते हुए धर्म-कार्य
 कर लेना चाहिये’ यह सोचकर, अपनी वृत्तियों को धर्म की ओर
 मोड़ दिया था । उसे अपने मित्र की ससार से चिपटने की वृत्ति
 अच्छी नहीं लगती थी । अतः वह उसे कभी-कभी धर्म की आराधना
 करने के लिये प्रेरणा देता रहता था ।

एक दिन वह बालमित्र सेठ के यहाँ आया । वह सेठ के पास
 बैठा था और सेठ उसके सामने अपने घर के रोने रो रहा था । सेठ
 ने कहा—‘क्या करूँ मित्र ! मुझे जरा भी फुरसत नहीं है । इन
 छोकरों में तो न जाने कब अवकल आयेगी । मेरा जरा-सा ध्यान

चुका नहीं कि ये कुछ न कुछ नुकसान कर बैठते हैं। देखो- रूई की गाँठे बँधवाई थी। उन्होंने ध्यान नहीं रखा। उन्हें बेचा नहीं और कल भाव उतर गये। ये गेहूँ-चने की खरीदी में भी ध्यान नहीं रखते हैं....' मित्र ये बातें सुनते-सुनते अकुला गया था। उससे नहीं रहा गया। वह बोला—'अब यह चिन्ता कहाँ तक करते रहोगे ?' सेठ बोले—'यह तो जहाँ तक जीना, वहाँ तक सीना।' मित्र ने कहा—'अब तो जरा आ रही है। कुछ तो समझो !' सेठ ने ढीठता से कहा—'जरा भी आयेगी और सब आयेगे। इससे क्या काम करना भी छोड़ दे !' मित्र करुणाद्रि स्वर में बोला—सिर के बाल तो सब सफेद हो गये हैं। ये क्या कह रहे हैं, जरा सुनो तो सही ? अरे ! ये पुकार-पुकार कर कह रहे हैं कि इन नवयुवकों की बातों में टाँग अडाना छोड़ो और अपने चित्त को शुभ विचारों से उत्तम बनाकर, धर्म की आराधना करो।' सेठ ने चिढ़कर कहा—'भले हो गये सिर के बाल सफेद ! मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैंने तो दिल को ऐसा काला बना रखा है कि उसके सफेद होने की गुंजाइश ही नहीं है....' मित्र उसके सामने देखता ही रह गया।

शिक्षा—(१) आत्मा को परलोक का भय होना ही चाहिये। क्योंकि परलोक के विगडने के भय से इहलोक का विगाड रुकता है।

(२) जिससे परलोक का भय नहीं रहता है। उसका हृदय प्रायः काला ही रहता है। ऐसे व्यक्ति पर धर्मोपदेश का कुछ भी प्रभाव नहीं होता है।

(३) मानव को अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ ही अपनी वृत्तियों को मोड़ देना चाहिये। जैसे कि बचपन की वृत्तियाँ युवावस्था में अनुचित होती हैं। वैसे ही युवावस्था की वृत्तियाँ वृद्धावस्था में अनुचित होती हैं।

(१४) रोग होय सब साफ जो (कविता)

बादशाह हकीम से पूछे—'औषधि कौ एक
बताओ करके मया खता होय साफ जो ।'

'फिकर की जड़ और आदर के पत्ते लेय,
गुप्त स्थान बँठ कीजे, बेड़ा ईश-जाप जो ॥

रहम की हरड़े मि आई द्विती प्रीत, हृद—
उखल, विचार दस्ता, हरे त्रय ताप जो ।

सांझ सुबै दोनों टेम, साधन करेगा 'सूर्य'
खुदा चाहे तेरा रोग, होय सब साफ जो' ॥१५॥

एक था बहुत बड़ा बादशाह । अपनी बादशाहत को जमाने के लिये उसने अच्छे बुरे सभी प्रकार के कार्य किये । उसकी उम्र ढलने लगी । अब उसे एक-एक करके, अपने अत्याचार-दुराचार याद आने लगे । उसकी रूह काँपने लगी ।

उसका एक खास हकीम था । उसकी दवा अचूक थी । उसने हकीमजी को बुलाया और उससे एकान्त में कहने लगे—'हकीमजी ! मैंने खुदा की बहुत खता की है । मुझे कोई ऐसी दवा बताओ कि जिसको खाने से मेरी सारी खता माफ हो जाय ।'

हकीम—'ऐसी कोई दवा नहीं । दवा तो जिस्म के रोगों को मिटाती है, रूहानी रोगों को नहीं ।'

बादशाह उदास होकर बोला—'अच्छा तो ऐसी कोई दवा नहीं है । आह ! मैं अपनी बदी को साथ लेकर ही जाऊँगा !'
बादशाह ने दीर्घ निश्वास डाला ।

हकीमजी बोले—'हज़ूर ! मुझे एक दवा ध्यान में आई है । लेकिन वह दवा आपको ही बनानी होगी ।'

बादशाह ने उतावल से कहा—‘कहो न हकीमजी !’

हकीम—‘आप फिक्र (पाप से बचने की चिन्ता) की जड लो । आदर (ईश्वर का बहुमान) के पत्ते डालो । खुदा की खिदमत—ईश्वर का जाप रूप बेहड़े भी चाहिये । रहम (दया) की हरड़े और प्रीतिमिठास दुगनी मिलाओ । एकान्त मे बैठकर हृदय रूपी ऊखल मे विचार रूपी दस्ते से दवा को कूटो । फिर साझ और सुबह दोनो समय इस दवा का सेवन करो, तो खुदा चाहेगा तो तुम्हारे सभी रूहानी रोग नष्ट हो जाएंगे ।’

बादशाह खुश होकर बोला—‘वाह ! हकीमजी ! वाह !

शिक्षा—‘(१) आत्मिक रोग मिटाने के लिये बाहर की औपधिया काम मे नही आती हैं । उसके लिये तो आध्यात्मिक औषधि ही चाहिये ।

(२) चिकित्सक को आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिये । क्योंकि रोगो का मूल सिर्फ शरीर मे ही नही होता है, मन और आत्मा मे भी होता है ।

(१५) सिंह किसो जजमान

विप्र चलयो धन काज, बचावे सिंह से हस,
बणाइ गुरु, दक्षिणा दर्ई, पहुंचायो है ।

हंस गयो मानसर, काग भयो परधान,
नारी भेज्यो विप्र फेर जंगल में आयो है ।

घणो भरमायो काग, सिंह पण पायो थाग
‘सिंह किसो जजमान’—विप्र को सुनायो है ।

द्विज शिक्षा सुन डर्यो, आयो है अपने गेह,
‘सूर्य’ भले भलो भाव, बुरे बुरो भायो है ॥१६॥

एक ब्राह्मण दरिद्रता से बहुत ही पीड़ित था । पुत्र-पुत्रियाँ भी थे । पुत्रियाँ बड़ी हो गई थी । अतः ब्राह्मण पत्नी के बार-बार कहने के कारण धन कमाने के लिये चला । वह एक जंगल से होकर गुजर रहा था ।

उस जंगल में एक सिंह रहता था । एक हंस अपनी जाति के युवा हंसों के व्यंग्य-बाणों से नाराज होकर, मान सरोवर से उस जंगल में आ गया था । पक्षिराज हंस और मृगराज सिंह में आपस में मैत्री हो गई । हंस और सिंह दोनों परस्पर वार्तालाप कर रहे थे । हंस की दृष्टि जनेऊधारी ब्राह्मण पर पड़ी । हंस ने सोचा—‘यह ब्राह्मण इधर आ रहा है । बेचारा यो ही मारा जाएगा । यह बच जाय-ऐसा कुछ करना चाहिये ।’

वह उड़कर ब्राह्मण के समीप आया और बोला—‘डरना मत । साहस रखना’ फिर उसके इस प्रकार एकदम उड़कर आने के कारण को जानने के लिये उधर आते हुए सिंह को सुनाई दे-इस प्रकार हंस उस ब्राह्मण से बोला—‘पधारो, गुरुदेव’ मैं आपको प्रणाम करता हूँ !’ फिर वह सिंह से बोला—‘ये मेरे गुरुदेव हैं । आपने गुरु बनाये हैं कि नहीं ?’ सिंह बोला—‘नहीं ! पर मित्र ! अब बना लूँगा । तुम्हारे गुरु सो मेरे गुरु ।’

हंस के कहने पर ब्राह्मण ने सिंह को गुरु-मंत्र सुनाया फिर हंस ने सिंह से कहा—‘अब गुरुजी को दक्षिणा देना है ।’ सिंह ब्राह्मण को अपनी गुफा में ले गया । वहाँ पहले मारे हुए मनुष्यों के ढेर सारे आभूषण पड़े थे । ब्राह्मण मन ही मन में घबरा रहा था । परन्तु सिंह के कहने से उससे रत्नजटित स्वर्णाभूषण जितने लिये जा सकते थे उतने लिये और फिर वह वहाँ से विदा हो गया । सिंह और हंस उसे कुछ दूर तक पहुँचाने गये ।

कुछ दिन बाद मान-सरोवर से कुछ दूत आये और हंस को अपने निवास-स्थल पर चलने के लिये राजी कर लिया । सिंह से

करे वाक्-युद्ध महा, आने दे न गाम मांहि
संख्या-बंद गांव-बार पहुंचाने आय के' ॥१७॥

तीर्थ यात्रियों की एक टोली तीर्थ-यात्रा करने के लिये जा रही थी ।

एक कुत्ते ने सोचा मैं भी तीर्थ-यात्रा करने के लिये जाऊँ । वह अपने सगे-सनेहियों से मिलकर, तीर्थ यात्रा के लिये चल पड़ा ।

जब वह तीर्थ यात्रा से लौटा, तब उसके सगे-सम्बन्धियों ने उसका बड़ा स्वागत किया और सब उसे घेर कर उसके पास बैठ गये और तीर्थ यात्रा के अनुभव पूछने लगे । वह भी आनन्द में मग्न होकर तीर्थयात्रा के सस्मरण सुनाने लगा ।

एक ने पूछा—‘आपने कहाँ-कहाँ की यात्रा की ?’

यात्री कुत्ता—‘मैंने चारो धाम की यात्रा की ?’

दूसरे ने कहा—‘कुछ हमे भी तो हाल सुनाओ ?’

यात्री कुत्ता—‘देखो ! श्रीनाथजी के तो ठाठ ही निराले हैं । वहाँ जो भोग लगता है, वैसा भोग मैंने कही नहीं देखा । वहाँ का भोग मैंने छककर खाया । मथुरा के तो पैड़े ही न्यारे हैं । वृन्दावन-गौकुल मे भी खूब आनन्द रहा । काशी तो शिवजी की नगरी ही ठहरी । वहाँ के आनन्द का तो पूछना ही क्या ? पुरी का दृश्य तो आँखो मे अभी तक रम रहा है और रामेश्वर, द्वारका आदि तीर्थों मे मैंने बहुत ही आनन्द पाया है । यो बहुत ही मौज उड़ाई है मैंने । परन्तु..... क्या कहूँ ।’

सभी बड़े उत्सुक थे । सभी का मन हो रहा था कि हम भी तीर्थयात्रा के लिये जाये । पर यात्री कुत्ते के ‘परन्तु’ शब्द पर वे चौंके और एक साथ बोल पड़े—‘परन्तु क्या ?’

यात्री कुत्ता खेद से बोला—‘अरे भाई ! क्या कहूँ । अपने जाति-भाइयों की ओर से मैंने बहुत दुःख पाया है !’

सब कुत्ते—‘तो तीर्थवासी जाति-भाई इतने बुरे है !’

यात्री कुत्ता—‘अरे ! कुछ मत पूछो !-गाँव-गाँव में जाति भाई मुझसे लड़ते । बड़ा परेशान करते । काटते वाक्-युद्ध करते । मुझे देखकर, बहुत से इकट्ठे हो जाते और मुझे गाँव के बाहर तक ठेल देते……’ यह कहते-कहते उसके मुख पर पीड़ा के भाव तैरने लगे ।

सब कुत्तों का यात्रा पर जाने का उत्साह मर गया ।

शिक्षा—व्यक्ति का स्वभाव अच्छे स्थान पर रहते हुए भी बदलता नहीं है तो उसका अच्छे स्थान पर रहना बूथा है । दूसरे, अपने रव-जातीय बन्धुओं को परेशान नहीं करना चाहिये ।

(१७) यश सुन फोगट फुलावे

महा महिमत कर, काग एक रोटी पाई,
खुशी हो एकान्त जाय रोटी तब खावे है ।
एक लोमड़ी यो देख, काग पास आय कहे—
‘आपके समान और राग नहि गावे है’ ॥

अपनी कीरत सुन, राग को आलाप कियो,
मुख से पड़ी है रोटी, लोमड़ी उठावे है ।

कहे ‘सूर्य’ ऐसे मूढ, गाँठ को गमावे द्रव्य,
आप-यश सुन मन फोगट फुलावे है ॥१८॥

एक मकान के प्राङ्गण में पुरुष वर्ग भोजन कर रहा था रसोई घर से एक बालक भोजन परोसने आता था ।

एक कौआ कभी से इधर-उधर ताक रहा था । पर उसे अभी तक खाने के लिये कुछ भी नहीं मिला था । उसकी दृष्टि बालक पर

विदा होकर हंस अपने स्थान पर चला गया । सिंह उदास रहने लगा । हंस का स्थान कौए ने लिया । कौआ सिंह का मनोरञ्जन करता था ।

उधर ब्राह्मण धन लेकर घर गया । उसकी पत्नी धन देखकर बड़ी खुशी हुई । खुले हाथ से धन खर्च होने लगा । कुछ ही दिन में धन खत्म हो गया ।

पत्नी अब बार-बार कहने लगी—‘जाओ, पहले जिस जजमान के घर गये थे, वहाँ फिर जाओ ।’ ब्राह्मण कहता—‘ज्यादा लोभ मत करो । उस जजमान के घर जाना कोई सरल काम नहीं है ।’ आखिर पत्नी के हठाग्रह के कारण ब्राह्मण उस जंगल की ओर रवाना हुआ ।

गोल-मटोल ब्राह्मण को आते हुए देखकर, कौए ने सिंह से कहा—‘वनराज ! बहुत बढ़िया शिकार आ रहा है ।’ जब ब्राह्मण नजदीक आया, तब सिंहने उसे पहचान लिया । वह बोला—‘यह गिकार नहीं है । ये तो मेरे गुरुदेव हैं ।’ काक बोला—‘वाह ! कैसी बात कर रहे हैं आप ! हम तो हैं जंगल के पशु-पक्षी ? हमारे कैसे गुरु ? यह ढोंग तो मनुष्यों में ही रहने दे । ऐसा अच्छा शिकार हाथ लग रहा है । इसे यो ही छोड़ देना अच्छा नहीं है ।’ सिंह ने दृढ़ता से कहा—‘नहीं, भाई ! नहीं । ऐसा नहीं होगा ।’ कौए को सिंह की यह बात अच्छी नहीं लगी । पर वह सिंह से सम्मत होता हुआ बोला—‘अच्छा तो फिर गुरुजी का स्वागत करना चाहिये ।’ सिंह बोला—‘हाँ ! भाई करना ही चाहिए !’ काक कौतुक से बोला—‘क्या-क्या करोगे आप स्वागत में ?’ सिंह ने कहा—‘प्रणाम करूँगा । चरणामृत लूँगा और दक्षिणा दूँगा ।’ कौआ—‘चरणामृत लेने से क्या होता है ?’ सिंह—‘अपना शरीर पवित्र होता है ।’ कौआ मुस्काता हुआ बोला—‘यह बात तो बहुत अच्छी है ! गुरुजी के चरण के स्पर्श मात्र से जल कितना पवित्र हो जाता है ? तो गुरुजी का शरीर कितना पवित्र होगा ?’ सिंह—‘हाँ ! भैया !’ काक—‘गुरुजी का चरणामृत पान करने से देह पवित्र होता है तो पूरे के पूरे गुरुजी को

ही पेट में रख लेने से शरीर कितना पवित्र हो जाएगा !' सिंह अनायास बोल उठा—'हाँ ! ऐसी बात है !' सिंह के मुँह में लार आ गई और कौआ भी प्रसन्न हो गया । तबतक ब्राह्मण समीप आ गया था । उसने उनकी बात सुनी और उसके छक्के छुट गये । वह थर-थर कांपने लगा ।

सिंह को दया आ गई । उसने ब्राह्मण से कहा—'ब्राह्मण देवता ! यहाँ क्यों आये हो ! हसराज तो मान सरोवर चले गये हैं । अब हमारे मंत्री हैं—काकराज । यदि अपना क्षेमकुशल चाहते हो तो यहाँ से लौट जाओ । सिंह क्या किसी का जजमान हो सकता है ?—

हंसा तो सरवर गये, काक भये परधान ।

विप्र ! घर जाओ आपणे, सिंह किसा जजमान' ॥

ब्राह्मण सिर पर पाँव रखकर वहाँ से भागा ! और काकराज मन ही मन में नाराज हो गये ।

शिक्षा—(१) सज्जन मनुष्य भली बात ही सोचता है और भली राय देता है तो दुर्जन मनुष्य बुरी बात सोचता है और बुरी राय देता है ।

(२) अपनी सद्वृत्तियाँ अपने-पराये के लिये हितकर होती है तो दुर्वृत्तियाँ अहितकर ।

(३) मनुष्य को सद्भाव ही वारण करना चाहिये ।

(१६) तीर्थ कर आयो श्वान

तीर्थ कर आयो श्वान, पूछे सब सगे मिल—

'तीर्थ के हाल सब ही कहो दरसाय के ।

'मथुरा-श्रीनाथ-काशी-वृन्दावन-गोकुल में

खूब माल खायो मन आनन्द मनाय के ॥

अरे भाई ! मौज मैं उड़ाई 'सूर्य' कहे किन्तु

जाति केरो दुःख देख्यो गाम-गाम जाय के ।

करे वाक्-युद्ध महा, आने दे न गाम मांहि

संख्या-बंद गांव-बार पहुंचाने आय के' ॥१७॥

तीर्थ यात्रियों की एक टोली तीर्थ-यात्रा करने के लिये जा रही थी ।

एक कुत्ते ने सोचा मैं भी तीर्थ-यात्रा करने के लिये जाऊँ । वह अपने सगे-सनेहियो से मिलकर, तीर्थ यात्रा के लिये चल पड़ा ।

जब वह तीर्थ यात्रा से लौटा, तब उसके सगे-सम्बन्धियों ने उसका बड़ा स्वागत किया और सब उसे घेर कर उसके पास बैठ गये और तीर्थ यात्रा के अनुभव पूछने लगे । वह भी आनन्द में मग्न होकर तीर्थयात्रा के सस्मरण सुनाने लगा ।

एक ने पूछा—‘आपने कहाँ-कहाँ की यात्रा की ?’

यात्री कुत्ता—‘मैंने चारो धाम की यात्रा की ?’

दूसरे ने कहा—‘कुछ हमे भी तो हाल सुनाओ ?’

यात्री कुत्ता—‘देखो ! श्रीनाथजी के तो ठाठ ही निराले हैं । वहाँ जो भोग लगता है, वैसा भोग मैंने कही नहीं देखा । वहाँ का भोग मैंने छककर खाया । मथुरा के तो पैडे ही न्यारे हैं । वृन्दावन-गाँकुल में भी खूब आनन्द रहा । काशी तो गिवजी की नगरी ही ठहरी । वहाँ के आनन्द का तो पूछना ही क्या ? पुरी का दृश्य तो आँखों में अभी तक रम रहा है और रामेश्वर, द्वारका आदि तीर्थों में मैंने बहुत ही आनन्द पाया है । यो बहुत ही मौज उड़ाई है मैंने । परन्तु... ” क्या कहूँ !’

सभी बड़े उत्सुक थे । सभी का मन हो रहा था कि हम भी तीर्थयात्रा के लिये जायें । पर यात्री कुत्ते के ‘परन्तु’ शब्द पर वे चौंके और एक साथ बोल पड़े—‘परन्तु क्या ?’

यात्री कुत्ता खेद से बोला—‘अरे भाई ! क्या कहूँ । अपने जाति-भाइयों की ओर से मैंने बहुत दुःख पाया है ।’

सब कुत्ते—‘तो तीर्थवासी जाति-भाई इतने बुरे हैं !’

यात्री कुत्ता—‘अरे ! कुछ मत पूछो ! गाँव-गाँव में जाति भाई मुझसे लड़ते । बड़ा परेशान करते । काटते वाक्-युद्ध करते । मुझे देखकर, बहुत से इकट्ठे हो जाते और मुझे गाँव के बाहर तक ठेल देते……’ यह कहते-कहते उसके मुख पर पीड़ा के भाव तैरने लगे ।

सब कुत्तों का यात्रा पर जाने का उत्साह मर गया ।

शिक्षा—व्यक्ति का स्वभाव अच्छे स्थान पर रहते हुए भी बदलता नहीं है तो उसका अच्छे स्थान पर रहना बूढ़ा है । दूसरे, अपने रव-जातीय बन्धुओं को परेशान नहीं करना चाहिये ।

(१७) यश सुन फोगट फुलावे

महा महिमत कर, काग एक रोटी पाई,
 खुशी हो एकान्त जाय रोटी तब खावे है ।
 एक लोमड़ी यो देख, काग पास आय कहे—
 ‘आपके समान और राग नहि गावे है’ ॥
 अपनी कीरत सुन, राग को आलाप कियो,
 मुख से पड़ी है रोटी, लोमड़ी उठावे है ।
 कहे ‘सूर्य’ ऐसे मूढ़, गाँठ को गमावे द्रव्य,
 आप-यश सुन मन फोगट फुलावे है ॥१८॥

एक मकान के प्राङ्गण में पुरुष वर्ग भोजन कर रहा था रसोई घर से एक बालक भोजन परोसने आता था ।

एक कौआ कभी से डधर-उधर ताक रहा था । पर उसे अभी तक खाने के लिये कुछ भी नहीं मिला था । उसकी दृष्टि बालक पर

गई। वह रोटी का थाल लेकर प्राङ्गण की ओर जा रहा था। कौए का मन ललचा रहा था। परन्तु उसका दाव नहीं लग रहा था।

बालक को किसी ने रसोई घर से कुछ वस्तु देने के लिये पुकारा। वह रोटी की थाल चौक में ही रखकर पीछे लौटा। कौआ तो इसी ताक में ही था। वह झपटा और एक रोटी चौंच में उठा ली। बालक उसे भगाने आया, तब तक तो वह रोटी लेकर उड़ चुका था।

वह कौआ पास के जंगल में एक वृक्ष पर बैठकर रोटी खाना चाहता था। इतने में एक लौमड़ी वहाँ आई। उसका मन रोटी खाने का हुआ। परन्तु कौए से रोटी कैसे पाई जाय। उसने उपाय सोच लिया। वह कौए से बोली—‘कौए भाई ! बहुत दिनों में आपके दर्शन हुए !’

कौआ मौन था। क्योंकि उत्तर देने में रोटी मुख से गिर जाने का भय था। लौमड़ी बोली—‘वाह ! आपके दर्शन पाये। मैं धन्य हो गई !’ कौआ लौमड़ी की ओर देखने लगा। लौमड़ी कह रही थी—‘कौए भाई ! आपका स्वर बहुत ही मधुर है। आप जैसा राग यहाँ-वहाँ सुनने में कहाँ आता है ? मैं तो आपका राग सुनने के लिये तरस रही हूँ ! मुना दो न, एक बार मधुर आलाप !’

कौआ प्रसन्न हो गया। उसने राग आलापने के लिये मुँह खोला। रोटी नीचे गिर पड़ी। तब लौमड़ी हँसकर बोली—‘कौआ भाई ! राम-राम !’ और वह रोटी लेकर भाग गई। कौआ बड़ा पछताया।

शिक्षा—‘कहे ‘सूर्य’ ऐसे मूढ़ गॉठ को गमावे द्रव्य, आप यश सुन मन फोगट फुलावे हैं’ जो मनुष्य अपने यश की मुनकर फूलकर कुप्पा हो जाता है तो वह धन गँवा देता है। अरे ! अपने चाग्रि से भी पतित हो जाता है।

(१८) आम्न अरे ! रस लुप्त हुआ किन कारण ?
(सवैया)

‘निकसे नहि क्यों सुन आम्न अरे !

रस लुप्त हुआ किन कारण, जाना ?

इह जीवन में मुझ कंथ कभी

पर-दार विषे नहि भाव रखाना,

नहि स्वप्न विषे मम भाव डिगै,

मुनि ‘सूर्य’ कहे-‘दृग दोष समाना ?’

परदार हुआ नहि रक्त कबै,

नृ भोज महा गुण-ज्ञान-निधाना’ ॥१९॥

धाराधीश महाराजा भोज बड़े प्रजा-वत्सल थे । वे वेश-परिवर्तन करके, गुप्त रूप से प्रजा के सुख-दुःख को जानने का प्रयत्न करते थे और उनकी समस्याओं को जानकर, उनका हल करते थे । एक बार राजा भोज योगी के वेश में प्रजा-चर्या का निरीक्षण करने के लिये निकले । वे एक दम्पति के द्वार पर आ खड़े हुए । उन्होंने भिक्षा के लिये आवाज दी । उस समय युवा गृह-स्वामिनी अपने स्वामी के लिये आम्न रस निचोड़ने के लिये उद्यत थी । अतः, उसने वही से उत्तर देते हुए योगी से कहा—‘योगिन् ! कुछ क्षण ठहरिये । मैं रस निचोड़कर, अपने स्वामी को देकर, अभी भिक्षा लेकर आती हूँ ।’ योगी की दृष्टि युवा ललना पर गिर रही थी । योगी उसके सौंदर्य से आकृष्ट हो चुका था । वह सोच रहा था—‘ऐसा नारी रत्न यहाँ रहने योग्य नहीं है । यह तो मेरे अन्त पुर में ही शोभित हो सकती है.....’ इस प्रकार राजा भोज की दृष्टि विकृत हो गई ।

डगर युवती आम्न को निचोड़ने के लिये जोर लगा रही थी । किन्तु आम्न में रस होते हुए भी उससे रस निकल ही नहीं रहा था । मानी रस कहीं लुप्त हो गया हो । युवती को बड़ा आश्चर्य हुआ ।

वह विचार में पड़ गई । उसने आम्रफल नीचे रख दिया और उसको सम्बोधित करके, कहने लगी—

रे रे रसाल फल ! मुञ्चसि किं रसं नो,
आवाल-पालित-विशुद्ध-प्रतिव्रताऽहम् ।

यन्मे मनो विचलितं न कदान्यपुमि,
जानामि भोज-नृपतिः परदार-लुब्धः ॥

‘हे रसाल ! हे आम्र ! तू रस से परिपूर्ण है ! फिर भी तू पत्थर जैसा क्यों हो गया है ? तू रस क्यों नहीं छोड़ता है ? क्या तेरा रस कहीं लुप्त हो गया है ? मुना है—वस्तुओं पर भावों का प्रभाव पड़ता है । तो, क्या तुझ पर मेरे भावों का प्रभाव पड़ा है ? परन्तु मेरे भाव तो बुरे नहीं हैं । मैं विश्वाम पूर्वक कहती हूँ कि मैं वचन से पतिव्रत्य-धर्म का पालन कर रही हूँ । अतः मेरा मन पर पुरुष पर कभी चलित नहीं हो सकता है ! मेरे पति भी शीलवान हैं । उन्होंने उस जीवन में पर स्त्री को कभी विकार दृष्टि से नहीं देखा है । तो फिर क्या कारण है—रस लुप्त होने का । अरे ! हाँ, राजा के विचारों का भी वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है । परन्तु हमारे महाराजा भोज तो महान् पवित्र आत्मा है । वे पर स्त्री में कैसे आसक्त हो सकते हैं ! क्योंकि वे गुण और ज्ञान के निधान हैं ! परन्तु तू रस नहीं छोड़ रहा है—यह सत्य है । तो फिर मुझे विवश होकर मानना पड़ेगा कि राजा भोज की दृष्टि में कुछ न कुछ विकार आ गया है । राजा के भावों का ही इतना तीव्र प्रभाव हो सकता है कि रमयुक्त पदार्थ भी नीरस जैसा हो जाय.....’

युवती ने ये बातें उच्चस्वर में कही थी । राजा भोजने जब ये बातें सुनीं, तब उसे बड़ा खेद हुआ और वह मन ही मन पश्चात्ताप करने लगा—‘अरे ! मैंने ये कैसे अनिष्ट विचार कर डाले ! ऐसे अधमता के विचार करके मैं कितना पतित हो गया हूँ ! क्या मेरे

भावों का सचमुच ही इस आम्रफल पर प्रभाव पड़ा है ? क्या भाव के प्रभाव से वस्तु सरस-नीरस हो सकती है ? या यह बहिन, अन्योक्ति से मुझे ही कह रही है ? सचमुच में, विकृत भावों से आत्मा का कृपारस-करुणारस सूख जाता है । मुझे ऐसे विकृत भाव नहीं करना चाहिये । मुझे प्रजा को पुत्रवत् पालन करना चाहिये—न कि उसका और उसके धर्म का शोषण । मैं प्रजा का सुख-दुःख जानने के लिये निकला हूँ कि अपने आत्मा को विकृत करने के लिये ! छि.-छि. मैंने यह क्या किया ? हे आत्मन् ! अब अपने शुद्ध भावों में स्थित हो जाओ ! हो सकता है—मेरे बुरे भावों का ही आम्रफल पर असर हुआ हो’

राजा ने युवती से कहा—‘बेटी ! देखे, इस आम को फिर एक बार निचोड़ो तो !’

युवती ने आम उठाया और निचोड़ा । पात्र रस से भर गया । उसने रस का पात्र अपने पति के हाथ में थमाते हुए कहा—‘मालूम पड़ता है कि द्वार पर योगी के वेश में खड़े हुए महाराज भोज हैं ! अपने आगम में गंगा आई है । चलो, उनकी सेवा कर ले ।’

दम्पति योगी के समीप आये । उन्होंने योगी को प्रणाम किया और बोले—‘राजन् ! हमारी कुटिया को पवित्र कीजिये ।’

योगी—‘राजा कौन ? मैं तो योगी हूँ ?’ तब युवती ने कहा—‘राजन् ! मैं आम्र के प्रसंग से अच्छी तरह पहचान गई हूँ कि आप हमारे यशस्वी महाराजा भोज ही हैं ।’

राजा ने उस दम्पति का आतिथ्य स्वीकार किया और युवती को अपनी धर्म-पुत्री बनाई ।

शिक्षा—(१) भावों का प्रभाव बाह्य पदार्थों पर भी पड़ता है । अतः भावों को पवित्र ही रखना चाहिये ।

(२) अपने विकृत भावों का पता लगते ही, उनसे मन को उलटाना चाहिये ।

..... (१९) सोनी सोनो चोर लियो (कविता)

सोनी-से भूषण घड़ाने को एक सेठ दिया
दोनों ठग-ठग मिले, चोरी लेन-देन में ।

सारे दिन सोनी घर, बैठा एक दृष्टि घर,
'कैसे सोनी हरे सोनो'-सेठ कहे सेन में ॥

राख को उड़ाय दोनी, सोनी फूँक देके झट,
पड़ी राख सेठ-आँख, हुआ सो बेचैन में ।

झटपट सोनी सोनो चोर लियो, 'सूर्य' कहे-
ऐसे ठग दिन धोले, धूर डारे नैन में ॥२०॥

एक व्यापारी था । अपने धन्धे में बड़ा ही होशियार । दूसरे को वह ठग लेता, परन्तु वह किसी से ठगाता नहीं था ।

एक था सोनी । सुनारी-कला में बड़ा दक्ष । वह ऐसे सुन्दर आभूषण घड़ता कि उसकी कला पर मन मुग्ध हो जाता परन्तु उसके लिये यह प्रसिद्धि थी कि उसे आभूषण घड़ने के लिये जितना सोना दिया जाता, वह तोल में उतना ही रखते हुए भी उसमें से कुछ न कुछ स्वर्ण चुरा ही लेता था । वणिक्, सोनी और दरजी-इन तीनों की ठगाई पुराने समय से प्रसिद्ध रही है ।

एक बार व्यापारी को स्वर्ण के कुछ आभूषण घड़वाने थे । उसे घड़त उसी सोनी की पसन्द थी । पर उसे भय था कि वह स्वर्ण न चुरा ले । व्यापारी ने विचार किया-जब तक वह आभूषण घड़ता रहेगा, तब तक मैं वहाँ से टस से मस ही नहीं होऊँगा; तो फिर वह कैसे स्वर्ण चुरा लेगा ?

व्यापारी ने सोनी को सोना दिया । वह सोनी के बिलकुल सामने ही बैठ गया । सोनी ने विचार किया-यदि मैं इस सोने में से

कुछ सोना न लूँ तो फिर मैं सोनी ही क्या हुआ ! व्यापारी एकटक सोनी की ओर देख रहा था । सोनी मूस में सोना रखकर उसे गला रहा था । अग्नि कुछ मंद हो गई । उसने धौकनी ली और फूँक देकर अग्नि को तेज करने लगा । सोना तरल हो चुका था । उसने धौकनी इस प्रकार फूँकी कि आस पास की राख उड़ी और वह सामने बैठे हुए सेठजी की आँख में गिरी । सेठजी आँख मसलने लगे । इतनी देर में तो सोनी ने अपना काम कर लिया । सेठजी को कुछ पता ही नहीं लगा ।

सायङ्काल को सेठ आभूषण को तुलवाकर, प्रसन्न होता हुआ ले गया । सोनी भी उसकी प्रसन्नता पर किञ्चित् मुसका दिया ।

शिक्षा—(१) 'ऐसे ठग... नैन में' अर्थात् ठग मनुष्य सावधान व्यक्ति को भी ठग लेते हैं । ठग एक-दूसरे को आपस-में ही ठग लेते हैं । परन्तु बुद्धि का जितना उपयोग ठगाई में किया जाता है, उतना यदि सत्यादि के पालन में किया जाय, तो दुनिया के बहुत से दुःख मिट जायँ ।

(२) जैसे व्यवहार में सावधान व्यक्ति भी जब ठगा जाता है, तब असावधान व्यक्ति ठगा जाय इसमें आश्चर्य ही क्या ? वैसे ही आत्म-साधना करने वाले अप्रमत्त साधक भी विकार रूपी ठगों से कभी-कभी छल लिये जाते हैं तो प्रमत्त साधकों का तो उनके चंगुल में फँस जाना सहज ही है ।

(दोहा)

ऋण-व्रण-अगनी क्रोध का, मत कीजे विश्वास ।
थोड़ा भी अधिका हुवे, सब गुण करे विनाश ॥

(२०) मर्द होते खड़े, लेय हाथ तलवार

नपुंसक जंगल में जाते थे कितेक मिल,
ताको मिले चोर, लगे घेर कर मारने ।

‘हम लोग होंजड़े हैं, लूटोगे क्या हम ही को ?’

‘यामें क्या है शक ?’—लगे चोर यों उचारने—

‘नामर्द ही होते वे, जो आते हे हमारे हाथ,
मर्द होते खड़े, लेय हाथ तलवार ने ।’

मन नपुंसक षट् रिपु तस्कर हैं जहाँ,

‘सूर्य’ आत्मघन रखे, सुज सुसंभार ने ॥२१॥

एक गहन जंगल था । उसमें कुछ लुटेरे पथिकों को लूटने की ताक मे रहते थे । अतः इक्के-दुक्के पथिक चक्कर खाकर, अन्य रास्ते से जाना पसद करते थे; किन्तु उस जंगल के रास्ते से नहीं जाते थे । यदि कोई चला भी जाता तो वहाँ से क्षैम-कुशल निकलना बड़े भाग्य से ही होता था ।

एक बार कुछ व्यक्ति उस जंगल से गुजर रहे थे । उनकी कमर में तलवारे बधी हुई थी । पीठ पर ढाले लगी हुई थी । वे बड़ी बहादुरी से कदम बढ़ा रहे थे । परन्तु भय से उनका हृदय धडक रहा था । वे कुछ आगे बढ़े ही थे कि लुटेरो ने उन्हें घेर लिया । उन्हें तलवारें खींचने का ध्यान ही नहीं आया । तलवारे कमर मे लटकती रही । ढाले पीठ पर बधी रही और वे पीटे जाने लगे । वे तालियाँ पीटते हुए परस्पर बोलने लगे—‘हे ! हे ! मीरजान ! यह क्या हुआ ?’ ‘हे हैं हीराजान ! ये तो चोर है !’ वे सब चोरो से कहने लगे—‘हे जी ! तुम हमे भी लूटोगे ?’ चोरो ने उन्हें पीटते हुए कहा—‘क्यों नहीं लूटे तुम्हे ? कौनसे लाट माहव हो तुम !’ उन व्यक्तियों में से एक बोला—‘ऐ—जी ! तुम इनना भी नहीं समझते हो ! हम

हीजडे है ? हम हीजडो को भी लूटोगे तुम ? क्या बहादुरी रहेगी तुम्हारी फिर !'

यह बात सुनकर लुटेरे हँस पड़े । वे बोले—'बेगक ! तुम्हें लूटेंगे ही । क्योंकि जो नामर्द होते हैं वे ही हमारे हाथ आते हैं । जो वीर पुरुष होते हैं, वे तो तलवार लेकर सामना करते हैं और जीते जी हमारे हाथ नहीं आते हैं !'

लुटेरो ने उनकी एक न सुनी । वे उनके पास से धन निकलवाने लगे । उनमें से एक ने धन नहीं दिया और तलवार लेकर उनसे लड़ने लगा । वह उन लुटेरो से तलवार के दौंव-पेच खेलता हुआ दूर निकल गया । उसने लुटेरो को अपने पास नहीं आने दिया । लुटेरो ने कहा—'यह तो कोई मर्द लगता है ।'

उपनय—यह भव रूपी जगल है । इसमें आत्मा मन और इन्द्रियो के साथ निकल रहा है । मन नपुंसक है और इन्द्रियाँ भी इस नपुंसक से प्रेरित होती हैं । आत्मा भी मन के वश में है । इस भव-वन में काम, क्रोध, मद आदि षट् रिपु आत्म-वैभव को लूट रहे हैं । मन और इन्द्रियाँ इनकी पकड़ में हैं । यदि आत्मा मन और इन्द्रियो के विषयो से ऊपर उठे तो इन षड्रिपुओ की पकड़ से बाहर हो सकता है ।

शिक्षा—'सूर्य' आत्मधन रखे, सुज्ञ सुसभारने' अर्थात् जो उत्तम ज्ञानी होते हैं, वे अपने शील, सतोष, दया आदि आत्म-वैभव को भली-भाँति सुरक्षित रखते हैं । अतः उत्तम ज्ञानाभ्यास करके, अपने आत्म-वैभव की रक्षा करना चाहिये ।

(२१) रत्न ये श्वान में भी होय

साधु जाय शिक्षा लेन, श्रावक परीक्षा करे,

‘आंगन पावन करो, हम भाग्यवारे हैं’ ।

द्वारपाल से करावे अपमान मुनि फिरे,

सेठ आय फेर अर्ज मुनि से गुजारे है ॥

तिरस्कारे तीन बार, मुनि रहे क्षमा धार,

सेठ क्षमा मांगे आय, साधु यो उचारे है—

‘कौन-सा बड़ा गुन ये, श्वान में भी होय मैया ।’

‘सूर्य’ ऐसे शान्त-दान्त को धोक हमारे हैं ॥२२॥

दोपहर का समय था । एक मुनि महात्मा आहार के लिये मथर गति से ग्राम में पधार रहे थे । मुनि को अकेले देखकर, एक श्रावक के मन में कई विकल्प उठ खड़े हुए । उसने सोचा—‘ये मुनि अभी युवावस्था में ही हैं । फिर अकेले क्यों विचरण कर रहे हैं । या तो जो विशिष्ट गुणों के धारक हो और जो विशिष्ट साधना करता चाहते हो—वे अकेले विचरते हैं, या फिर जो दुर्गुणी हो—वे अकेले विचरते हैं । देखो, परीक्षा तो कल ! यदि ये कसौटी पर खरे उतरे, तब तो अपने आराध्य हैं ही और यदि खरे न उतरे तो इन्हे समझा बुझाकर, इनके गुरु के पास भेजूँ, जिससे ये धर्म में स्थिर हो सकें ।’

श्रावक उठा और मुनि महात्मा के सन्मुख गया । उसने उन्हें वन्दना की और विनम्रता से बोला—‘महाराज ! हम बड़े भाग्यवान हैं कि आपका हमारे ग्राम में पदार्पण हुआ । कृपालु ! आप कृपा करो और हमारा आंगन पावन करो । थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है—’ सकेत से घर बताकर, सेठ चलता बना । सेठ अन्य रास्ते से मुनि महात्मा के पहुँचने से पहले ही अपने घर पहुँच गया और आते हुए मुनि की ओर सकेत करके द्वारपाल से बोला—‘देखो, उन्हें घर में गत बुझने देना ।’ अब गेठ एक तरफ खड़ा हो गया । मुनि महात्मा

द्वार में प्रवेश करने लगे तो उन्हें द्वारपाल ने टोका—‘कहाँ घुस रहे हो ? भीतर नहीं जा सकते हो तुम !’ मुनि शान्ति से लौट गये ।

मुनि महात्मा कुछ दूर पहुँच गये । वह सेठ पुन. उनके पास पहुँचा और बोला—‘अरे ! आप मेरे यहाँ अभी नहीं पधारे ? करो न कृपा ।’ सेठ यह कहकर, फिर गायब हो गया । मुनि पुन. उसके यहाँ गये । इस बार उन्हें द्वारपाल ने गाली दी और उन्हें अन्दर प्रवेश नहीं करने दिया । मुनि पहले के समान ही शान्त भाव से वहाँ से लौट गये । कुछ देर बाद सेठ तीसरी बार उनके पास गया और बड़े नम्रभाव से बोला—‘अरे महाराज ! मैंने आपसे दो बार प्रार्थना की । फिर भी आप हमारे घर नहीं पधारे । क्या हम आपके भक्त नहीं हैं ! मुनि के मन में ऐसा भेद नहीं होना चाहिये ! अब तो आपको पधारना ही चाहिये !’ मुनि समुस्कान बोले—‘सेठ ! हमारे मन में भक्त-अभक्त का कोई भेद नहीं है । जैसा अवसर होगा वैसा देखा जायेगा !’ सेठ ने हठ करते हुए कहा—‘नहीं, आपको पधारना ही होगा !’ मुनि ने उससे कुछ नहीं कहा । शान्ति से उसके घर की ओर बढ़ने लगे । कुछ ही देर में सेठ फिर दूसरी ओर चला गया ।

मुनि उसके द्वार पर तीसरी बार पहुँचे । इस बार तो द्वारपाल बड़ा क्रुद्ध हो गया । वह गर्जता हुआ बोला—‘कैसे आदमी हो तुम ! साधु हो कि ढोंगी हो ! दो बार तुम्हें मना कर दिया । फिर भी मक्खी जैसे यही भिन-भिना रहे हो ? जाओ, हट जाओ यहाँ से !’ मुनि का हाथ पकड़कर, उसने उन्हें घर के बाहर धकेल दिया । परन्तु मुनि वैसे ही निश्चल और शान्त थे—निस्तरङ्ग समुद्र जैसे ! वे सिर्फ इतना ही बोले—‘अच्छा भाई !’ सेठ ने यह सारा दृश्य देखा और वह जल्दी ही मुनि के पास आकर विनय पूर्वक बोला—‘महाराज ! आप भीतर पधारो—कृपा करो ।’

इस बार भी मुनिराज ने उसे कुछ नहीं कहा । यह भी शिकायत नहीं की कि तुम हमें बार-बार प्रार्थना करते हो और द्वार

पर भेरू के वाहन को बिठा रखा है । मुनिवत् शान्ति से उसके संग हो लिये । श्रावक उन्हें भीतर ले गया । उमन्ती रति के समान सुन्दर और शृङ्गार से युक्त पत्नी ने मुनि की अभ्यर्थना की और विविध मिठाइयों और पक्वानों को आग्रह पूर्वक बहराने लगी । परन्तु मुनि ने पात्र नहीं खोले । उन्होंने गवेषणा की । तब सेठ आग्रह-पूर्वक बोला—‘यह विलकुल निर्दोष आहार है । न तो यह आपके लिये बना है और न क्रीतादि दोष से दूषित है ।’ मुनि को जब आहार की निर्दोषता का पूरा विश्वास हो गया, तभी उन्होंने पात्र खोले । जब सेठ उन्हें अति मात्रा में आहार देने लगा, तब मुनि ने उसे इन्कार करते हुए कहा—‘देवानुप्रिय ! हठ मत करो । आपने अपनी ओर से भक्ति पूर्वक ऐसी अभिव्यक्ति कर दी है कि जिससे मुझे आहार लेने में संकोच न हो । आप समझदार हैं । अधिक आहार लेकर मैं क्या करूँगा ? मुझे जितना लेना उचित जँचेगा, उतना ही आहार मैं लूँगा ।’ सेठ श्रद्धा से गद्गद हो गया । उसने भक्ति-भाव से उचित मात्रा में मुनि को आहार बहराया ।

मुनि आहार लेकर जाने लगे । सेठ उनके चरणों में बैठ गया और भक्त्यश्रु बहाता हुआ बोला—‘धन्य है आपको ! क्षमा के सागर है आप । मैंने आपका तीन बार अपमान करवाकर अपने द्वार से निकल-वाया । परन्तु आपकी आँखों में अशमात्र भी रोष न देखा । भगवन् ! मेरे अपराध को क्षमा करे । आपकी परीक्षा करने के लिये ही मैंने यह कार्य किया था ।’ मुनिराज मुसकाते हुए बोले—‘देवानुप्रिय ! आप इसे बहुत बड़ा गुण समझते हो ? यह गुण तो कुत्ते में भी होता है । उसे दुत्कारने पर वह चला जाता है और पुचकारने पर पुन आ जाता है !’ सेठ श्रद्धा से चरण छूते हुए बोला—‘नहीं, भन्ते ! ऐसा मत कहो । आप महान् गुणी हैं । क्षमावान हैं । आप इन्द्रियो के भी जेता हैं ! आपने मेरी सुन्दरी पत्नी की ओर भी दृष्टि नहीं डाली । जैसे घास का पूला खाने के लिये लालायिन गीवत्स घास की ओर ही

दृष्टि रखता है, घास खिलाने वाले की सुन्दरता या सजावट पर नहीं वैसे ही आपने आहार की ओर ही दृष्टि रखी । आप रसनाजयी भी है और निरहंकारी भी ।'

उमने मुनि के चरणों में अपना मस्तक रख दिया ।

शिक्षा—(१) परीक्षा करके गुरु करने चाहिये ।

(२) मुनि को क्षमावान्, प्रतिकूल तथा अनुकूल परीषद्जयी और इन्द्रियजयी होना चाहिये ।

(२२) साधु के तो लाभ हानि नहीं है

मुनि से कहे यों रानी—‘स्वामी ! कथं वश होय,
दीजे यंत्र—’तब मुनि कही—‘जाने नांही है !’

हठ कियो, लिख दियो, गले बाँध्यो बाँचे बिन,
राजा वश हुवो तबै मुनि पास आई है—
‘विद्याविज्ञ आप जैसे, झूठ बात कहे कैसे ?’
मुनि कहे—‘यंत्र देखो—’ रानी बाँच रही है ।

‘चाहे राजा रानी पर राजी वा नाराज रहे,
यामें ‘सूर्य’ साधु के तो लाभ हानि नहीं है ॥२३॥

(अ)

एक राजा था । उसके दो रानियाँ थी । बड़ी रानी से राजा नाराज था । इसलिये रानी बड़ी दुःखी रहती थी । वह प्रायः ऐसे उपायों की खोज में रहती थी कि जिनसे राजा उसके वश में हो जायँ ।'

एक बार महात्मा आनन्दघनजी विचरण करते हुए, उस नगर में पधार गये । उनकी ख्याति राजमहल में भी पहुँच गई । रानी को

लगा कि ये महात्मा यदि कृपा करे तो मेरा कष्ट दूर हो सकता है । वह अवसर देखकर महात्माजी के पास गई और उनसे अर्ज की—‘आप वशीकरण यत्र या मंत्र दे दीजिये, जिससे राजाजी मुझ पर प्रसन्न हो जाएँ ।’ महात्माजी ने कहा—‘हम इस विषय में कुछ नहीं जानते हैं ।’ परन्तु रानी अपनी बात पर अड़ी रही । आखिर महात्माजी ने उसे टालने के लिये एक कागज के पुर्जे पर कुछ लिखकर दे दिया । रानी ने उसे ताबीज में रखकर गले में बाँध लिया ।

अचानक बात ऐसी बनी कि राजा अनायास ही रानी पर प्रसन्न हो गया । रानी के यहाँ अमन-चैन की बसी बजने लगी । वह महात्माजी के पास कृतज्ञता बताने आई । उसने महाराज का उपकार माना और कहा—‘आप ऐसे विद्यावान हैं, ज्ञानी हैं, फिर झूठ क्यों बोले ?’

आनन्दधनजी ने हँसकर कहा—‘कागज का पुर्जा खोलकर पढ़ो तो तुम्हें इस बात का उत्तर मिल जाएगा ।’ रानी ने ताबीज खोला और पुर्जा पढ़ा । उसमें लिखा था—

‘राजा रानी पर राजी रहे तो साधु को लाभ क्या ?

और राजा रानी पर नाराज रहे तो साधु को हानि क्या ?’

रानी का भ्रम दूर हो गया । वह महात्मा आनन्दधनजी की अध्यात्म-लीनता देखकर गद्गद् हो गई ।

(आ) इस कथा का पाठान्तर

महात्मा आनन्दधनजी प्रसिद्ध जैन सन्त हो गये हैं । उनके रचित आध्यात्मिक भजन-स्तुति आज भी लोग भावपूर्वक गाते हैं और उनका चिन्तन-मनन करके आध्यात्मिक सुख अनुभव करते हैं । उनके जीवन का एक घटना-प्रसंग इस प्रकार है ।

एक बार आनन्दघनजी मेडता नगर में आये हुए थे । मेडता-नरेश भी उनकी आध्यात्मिक साधना से प्रभावित थे । मेडता-नरेश के दो रानियाँ थीं । परन्तु बड़ी रानी के प्रति उनकी उपेक्षा थी । रानी बहुत ही दुःखी रहती थी । उसने महात्मा आनन्दघनजी की श्याति सुनी । उसने सोचा—‘ये पहुँचे हुए महात्मा हैं । ये मुझे वशीकरण मंत्र, यंत्र या तन्त्र दे सकते हैं ।’ उसने अपनी एक विश्राम पात्र और समझदार दासी को महात्मा के पास भेजी ।

उस समय आनन्दघनजी अपने कार्य में लगे हुए थे । दासी ने महात्मा को वंदना करके, सभी वाते मुना दी और फिर हाथ जोड़कर बोली—‘यदि आप चाहे तो रानी साहिबा को सुखी कर सकते हैं ।’ आनन्दघनजी उसके सकेत को समझ गये । उन्होंने कहा—‘बहिन ! मैं तो सभी जीवों को सुखी देखना चाहता हूँ और सदा ऐसी ही भावना करता हूँ !’ दासी बोली—‘आपकी भावना एक सन्त के अनुरूप ही है । जब आपकी ऐसी भावना है, तब रानीजी को सुखी बनाने के लिये कुछ न कुछ करना ही चाहिये ।’ महात्मा बोले—‘बाई ! हम इन सुखों को-वैषयिक सुखों को सुख नहीं मानते हैं ।’ दासी—‘महाराज ! मुझे टलाओ मत ! आपको मंत्र देना ही होगा ।’ महात्मा—‘न तो मैं मंत्रादि जानता हूँ और न मंत्रादि देने का हमारा आचार ही है ।’ यह कहकर महात्मा अपने कार्य में लग गये । परन्तु दासी वहाँ से टली नहीं ।

महात्मा ने देखा—दासी हठ पर चढ़ी हुई है । उन्होंने विचार किया कि रानी समझ जाती । परन्तु यह दासी समझ नहीं रही है ।

कुछ लोगों का मत है कि आनन्दघनजी का दोषित अवस्था का नाम लाभानन्दजी था और वे मेडता की घटना के बाद आनन्दघनजी के नाम से प्रसिद्ध हुए ।

अतः एक चिट लिखकर दे दूँ । रानी उसे पढ़कर समझ जायेगी । कागज की एक चिट ली और उसपर दो पक्तियाँ लिख दी—

‘राजा रानी पर खुश तो आनन्दधन कूँ क्या !

राजा रानी पर नाराज तो आनन्दधन कूँ क्या !

दासी उस चिटको पढ़कर फिर कही सिरपच्ची न करे, इस-लिये आनन्दधनजी ने मोड़कर वह चिट उसे दे दी और कहा—‘लो, इसे रानीजी को दे देना ।’ दासी ने समझा—महाराज ने यत्र दिया है । वह प्रसन्न होती हुई वहाँ से चली गई । उसका चेहरा देखते ही रानी ने समझ लिया कि काम बन गया है । दासी ने कहा—‘महात्माजी बड़े कठोर हैं । कितनी मिन्नते की और कितनी देर तक अड़कर बैठी रही, तब कही वे पसीजे । लो !’ उसने वह मुड़ी हुई चिट रानीजी के हाथ में थमा दी । रानी बड़ी खुश होकर बोली—‘इसीलिये तो मुझे तुमपर श्रद्धा है । तुम जाओ और काम न बने—ऐसा क्या हो सकता है ।’ उसने दासी को बढ़िया पुरस्कार दिया । उस चिट को यत्र समझकर रानी ने खोला नहीं और तावीज में डालकर हाथ में बाँध लिया ।

अकस्मात् हुआ भी ऐसा कि राजा उसी दिन से रानी की ओर ध्यान देने लगे । रानी का दुःख दूर हो गया । एक दिन राजा ने हँसी में रानी से कहा—‘रानीजी ! तुमने मुझपर क्या जादू कर दिया कि मैं खिंचा हुआ तुम्हारे यहाँ चला आता हूँ !’ रानी ने कहा—‘मैं क्या जादू करूँ । यह तो महात्मा आनन्दधनजी की कृपा का फल है ।’ फिर उसने तावीज की बात कह मुनाई । राजा आश्चर्य में पड़ गया—‘क्या ऐसे आध्यात्मिक महात्मा भी गडा-तावीज करते हैं ?’

राजा महात्माजी के पास पहुँचा और उन्हें उपालम्भ देने लगा । महात्माजी ने हँसते हुए कहा—‘आप तावीज खोलकर पढ़ेंगे तो आपको इस बात का उत्तर मिल जायेगा ।’ राजा महल में

पहुँचा । ताबीज से चिट निकालकर पढी तो 'राजा हूँस पडा और रानी से बोला—'बस यही तुम्हारा यंत्र है !'

रानी ने भी उसी श्रद्धा से उत्तर दिया—'मेरे लिये तो यह चिट यंत्र से भी बड़ी हो गई ।'

शिक्षा—(१) आत्म-साधकों को अपनी साधना में ही लीन रहना चाहिये—निःस्पृह भाव से ही रहना चाहिये ।

(२) आशा-तृष्णा में फँसे हुए लोग, निःस्पृह वृत्तिवाले साधकों के आस-पास भी अन्धविश्वास का वातावरण जमा देते हैं । जिससे साधक के पतित हो जाने की आशंका रहती है । अतः साधक को सावधान रहना चाहिये ।

(२३) सर्वजीत कहूँ उनको (संख्या)

‘भुजदंड प्रचंड करी अपने वश—

केइ किये अरि के गण को ।

नर एकहि छत्र सुराज करे,

जगमें नहि वीर कहूँ तिन को ॥

‘मुनि सूर्य’ कहे-मद, मान करे वश,

इन्द्रिय, काम तथा मन को ।

सुन पुत्र अरे ! वर वीर वही

जग में सबजीत कहूँ उनको’ ॥२४॥

एक राजा बड़ा महत्वाकांक्षी था । उसने भूमंडल के समस्त राजाओं को जीत लिया और अपना नाम रखा ‘सर्वजीत’ ।

महाराजा ‘सर्वजीत’ प्रतिदिन प्रातः काल में अपनी माता के चरणों में प्रणाम करने जाते थे । क्योंकि माता के चरण ही उसके

लिये प्रेरणा के स्रोत थे । परन्तु उसे एक बात खटकती थी कि माता उसे सर्वजीत नाम से नहीं पुकारती थी । वह उसे पुराने नाम से ही सम्बोधित करती थी ।

कई दिनों तक सर्वजीत के मन में यह बात घुलनी रही । एक दिन उसने अपनी बात माता के सामने रख ही दी । यह बात सुनकर माता कुछ देर तक हँसती रही । फिर बोली—‘बेटा ! तुमने अभी जीता ही क्या है, जो तुम्हें सर्वजीत कहूँ ?’

सर्वजीत सम्राट् आश्चर्य में डूब गया । मारी दुनिया जिसे सर्वजीत मान रही है, उसे उसकी माँ ही सर्वजीत मानने से इन्कार कर रही है ! वह बोली—‘माँ ! भूमडल में ऐसा कौन-सा राजा शेष रहा है, जिसका मुकुट मेरे चरणों में न झुका हो !’

माँ बोली—‘भले ही तुमने सब राजाओं को अपने भुजदंड के बल से जीत लिया हो ! पर मैं इतने मात्र से तुम्हें सर्वजीत नहीं मान सकती हूँ !’

सर्वजीत आश्चर्य में बोली—‘क्या आप सभी राजाओं को जीत लेने वाले महान् शासक को भी सर्वजीत नहीं मानती ?’

‘बेटा ! जो शासित हो, उसे शासक कैसे माना जा सकता है ?’

‘क्या कहाँ माँ ! मैं अभी शासित हूँ !’

‘हाँ बत्स ! तुम अभी शासित ही हो । एक राजा से ही नहीं, तीन-तीन राजाओं से शासित हो !’

‘कौन है वे राजा ? जल्दी बताओ माँ ! मैं उन्हें जीते बिना कदापि नहीं छोड़ूँगा !’

माता मुसकाती हुई बोली—‘बताती हूँ बेटा ! वे राजा हैं—कामराज, मोहराज और यमराज । इनको जीतनेवाले को ही मैं सर्वजीत कहती हूँ !’

सम्राट्-सर्वजीत का नशा उतर गया और वह दूसरे दिन राज्य त्यागकर, इन तीनों राजाओं को जीतने के लिये चल पड़ा ।

शिक्षा—(१) जहाँ तक अपने आपको नहीं जीता, वहाँ तक कुछ नहीं जीता ।

(२) जो अपने को जीत लेता है, वही सर्वजीत है ।

(२४) बुद्धि यस्य बलं तस्य (कविता)

वनचर पशु मिल, सिंह से अरज करी

आवे भक्ष काज एक, पशु तुम थान को ।

कियो है प्रमान सिंह, नित पशु जाय तिहाँ

आई बारी सुसले की, भूले निज भान को ॥

पंथ में लगाई वार, सिंह पूछां, कहे—‘नाथ !

आप ही समान और, मिला पथ आन को ।

‘कहां वह छिपा ?’ ‘कूप—’ सिंह सुण पड़यो झट,

कहे ‘सूर्य’—बुद्धि से बचाई निज जान को ॥२५॥

एक सिंह कई पशुओं का प्रति दिन विनाश करता था । वनचर पशु घबराये । सब पशु इकट्ठे हुए । उन्होंने निर्णय किया कि वनराज को इस बात के लिये राजी कर ले कि ‘उनके पास एक पशु रोज आ जाया करेगा । वे ज्यादा पशुओं की हत्या न करे । इस-प्रकार वनराज को भी अधिक श्रम न करना पड़ेगा । उन्हें घर बैठे ही भक्ष्य मिल जाया करेगा ।’

शिष्ट मण्डल सिंह के पास पहुँचा । सिंह ने उनकी बात सुनी और कुछ सोचकर उनकी बात मान ली ।

अब बारी-बारी से पशु सिंह के पास जाने लगे ।

एक दिन एक खरगोश की बारी आई । पहले तो यह बात

जानकर, वह व्याकुल हो गया । पर फिर उसने सोचा—‘मेरे भी प्राण वच जाएँ और जंगल का सब कष्ट ही मिट जाए—ऐसा काम करना ।’

खरगोश सिंह के पास जाने के लिये निकला । उसने रास्ते में बहुत देर लगा दी । इधर ज्यो-ज्यो देर होती जा रही थी, त्यो-त्यो सिंह का क्रोध बढ़ता जा रहा था । खरगोश घबराता हुआ सिंह के पास पहुँचा । सिंह ने कड़ककर पूछा—‘एक तो तू है छोटा प्राणी । तुझे खाकर, मेरा पेट भी नहीं भरेगा । दूसरे तू इतनी देर करके क्यों आया ?’

खरगोश काँपते हुए हाथ जोड़कर बोला—‘स्वामिन् ! इसमें मेरा अपराध नहीं है । रास्ते में आप जैसे एक और वनराज मिल गये थे । वे ही मुझे दबोचने लगे । कहने लगे वन का राजा तो मैं हूँ । बड़ी मुश्किल से छुटकर आया हूँ स्वामिन् !’

सिंह दहाड़ा—‘कौन आया है ऐसी गुस्ताखी करने वाला ? चलो, अभी उसके होश दुरुस्त कर दूँगा ?’

खरगोश आगे हो गया । उसने सिंह को कुएँ में उसकी परछाईं बतलाई । सिंह दहाड़ा । कुएँ से प्रतिध्वनि आई । सिंह ने क्रुद्ध होकर परछाईं पर छलंग मारी और वह कूप में गिर पड़ा ।

जंगल के पशु निर्भय हो गये ।

शिक्षा—‘बुद्धि से बचाई निज जान’—जो संकट में नहीं घबराता है और अपनी बुद्धि का उपयोग करता है तो बड़े-बड़े संकटों से क्षणभर में पार हो जाता है ।

— — —

बिना क्रिया ज्ञानी रहे, तैल बिना ज्यों दीप ।

ज्ञान-क्रिया बिन शिव नहीं, पंगू-अंध समीप ॥

(२५) ऐसे नर खर तुल्य

पंडित काशी से पढ़, आयो निज गाम ताको,
 किसी ने कहा कि—‘तेरी नार राँड हो गई ।’
 लगा रोते-पीटने यों, पड़ोसी ने पूछा आय,
 कहे—‘मेरी पंडितानी आज राँड हो गई !’
 ‘तुम हट्टे-कट्टे जीते-जागते, हो राँड कैसे ?’
 ‘यामें भ्रम पड़ा बड़ा, बुद्धि मेरी खो गई ।’
 कहे ‘सूर्य मुनि’ ऐसे नर खर तुल्य जाँको’
 समझाते विद्यादेवी निज हाथ धो गई ॥२६॥

एक पण्डितजी काशी से पढ़कर लौट रहे थे । आगे-आगे एक बैल चल रहा था । जिसपर, उन्होंने जिनका अध्ययन किया था, वे पोथियाँ लदी हुई थी । यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही लग्न होने के बाद, वे छोटी आयु में ही अध्ययन करने के लिये चले गये थे । वे बारह वर्ष बाद अपने गाँव लौट रहे थे । वे गाँव के समीप आ गये थे । वे थोड़ी देर विश्राम करने के लिये, एक वृक्ष की छाँह में बैठ गये । जिस समय वे बैठ रहे थे, उस समय उनके पड़ोसी की दो लड़कियाँ जया और विजया, जल भरने के लिये उधर आ रही थी । उन्होंने पण्डितजी को बैठते देखा । तब जया बोली—‘बहिन ! ये अपने पड़ोसी पण्डितजी हैं ! अभी काशी से आ रहे हैं ! बारह वर्ष तक पढ़े हैं काशी में ? कितने विद्वान् हो गये होंगे !’

विजया ने कहा—‘ऊँह ! लगता है—पंडितजी पढ़े हैं, पर गुने नहीं ।’
 जयाने कहा—‘विजया ! यह कैसी बात है तेरी ! हर बात में कुछ न कुछ मीन-मेख निकाला ही करती है !’ विजया ने कहा—‘देख, पण्डितजी चिंटी के बिलपर ही बैठ गये हैं ! इतना बड़ा ज्ञानी और नीचे देखे बिना ही बैठे ।’ जया ने उसे टोकते हुए, कहा—‘कैसी हो,

तुम ! जरा-सी भूल को कितना तूल दे दिया है तुमने !' विजया—
'अच्छा, तो चलो ! पण्डितजी की परीक्षा कर ले !'

विजया ने जया के कान में कुछ कहा । फिर दोनों पण्डितजी के पास पहुँच गई । विजया—'धन्य भाग्य हमारे-जो पण्डितजी के दर्शन हुए हमे ! खूब पढ़े हैं आप ! हमारे गाँव का नाम उज्जवल हो जाएगा ! पर....' विजया एक दम चुप होकर सुस्त हो गई । पण्डितजी ने पूछा—'एक दम चुप क्यों हो गई ?' विजया ने उदास मुख से कहा—'आप आज पधारें ही हैं । घर जाएँगे तो सब कुछ पता लग ही जाएगा ! मैं आपको ऐसे समाचार क्यों सुनाऊँ !' अब तो पण्डितजी की उत्सुकता बढ़ गई । वे आजीजी करते हुए बोले—'कह दो न बहिन ! ऐसी क्या बात है ?' विजया—'कैसे कहूँ, पण्डितजी ! वह बात ! मेरा तो कलेजा मुँह पै आता है !' विजया की आँखों में आँसू चमक उठे । पण्डितजी का हृदय धड़कने लगा । वे बेसब्री से बोले—'झट कहो—क्या बात है ?' विजया—'पण्डितजी ! बड़ा गज़ब हो गया । बेचारी पण्डितानीजी पर वज्रपात हो गया !... 'पण्डितजी दुःख और आश्चर्य से बोल उठे—'क्या कहा—मेरी पण्डितानी इस लोक में नहीं रही ?' विजया ने अवरुद्ध कण्ठ से कहा—'ऐसा नहीं, पण्डितजी ! पर पण्डितानी जीते जी ही मरी हुई जैसी हो गई है ! बेचारी विधवा हो गई हैं !, रण्डापा का दुःख क्या कम है पण्डितजी ? क्या सुख देखा है बेचारी ने....' यों कहते हुए विजया ने अपने आँसू पोछे । पण्डितजी भी रोने लगे और आक्रंदन करते हुए बोले—'हाय ! कैसा दुःख आया है पण्डितानीजी को ?' दोनों बहिनो ने बड़ी मुश्किल से हँसी रोकी । फिर जया बोली—'पण्डितजी ! जैसी करम की गति ! जो होना था सो गया । आप शान्ति रखो और घर पधारो !' दोनों बहिनो ने अपने बेड़े सम्हालकर चल दी ।

पण्डितजी सोचने लगे—'ऐसा ठूँठ जैसा ही घर पर पहुँचूँगा तो ठीक नहीं लगेगा ।' उन्होंने गाँव में प्रवेश करते ही रोना शुरू कर

दिया। लोगोंने देखा—पण्डितजी आज ही काशी से आये हैं—पर रोते-रोते। क्या मालूम कोई शोक समाचार लेकर आये होंगे। लोग भी संवेदना प्रकट करने के लिये साथ हो गये। किसी ने यह सूचना घर के भीतर दी। घर के भीतर स्त्रियाँ भी रोने लगी। पण्डितजी का रोना जारी था। वे अपने आंगन में बैठ गये। लोग भी बैठ गये। काफी देर हो गई पण्डितजी को रोते हुए। आखिर पड़ोसी से नहीं रहा गया। उसने पूछा—‘कहाँ से समाचार आये हैं?’ पण्डितजी ने टूटे हुए स्वर से कहा—‘तुम पड़ोसी हो। तुम्हें इतनी भी खबर नहीं है?’ पड़ोसी भौचक्का रह गया। फिर भी उसने पूछा—‘मुझे तो कुछ भी पता नहीं पण्डितजी! पर हुआ क्या?’ पण्डितजी का रोना बन्द हो गया। उन्हें आवेश आ गया। वे जोर से बोले—‘अच्छे पड़ोसी हुए तुम? अच्छा पड़ोसी-धर्म, बजाया तुमने! मेरी पण्डितानी पर वज्रपात हो गया और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है!’ पण्डितजी की आवाज सुनकर स्त्रियों का भी रोना बन्द हो गया। पड़ोसी ने हैरान होकर कहा—‘क्या हुआ है पण्डितानीजी को? वे तो भली चगी घर में बैठी हैं?’ पण्डितजी तुनक कर बोले—‘कैसे हो जी तुम! मेरी पण्डितानी विधवा हो गई है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है।’ यह बात सुनकर लोग हँस पड़े। पण्डितजी चिढ़ गये—‘क्या ही-ही कर हँसते हो! कुछ सम्यता भी है। ...’ पड़ोसी बोला—‘पण्डितजी? आपने बात ही ऐसी की। क्या ऐसा भी कभी हो सकता है?’ पण्डितजी क्रोध में बोले—‘क्यों नहीं हो सकता है।’

पण्डितजी की विधवा बहिन से नहीं रहा गया। वह बाहर आई और बोली—‘भाई? क्या तमाशा कर रहे हो? तुम हट्टे-कट्टे जीवित बैठे हो और भाभी विधवा कैसे हो गयी।’ पण्डितजी ने कहा—‘मैं जीवित बैठा हूँ। फिर तुम विधवा कैसे हो गई?’ बहिन ने कहा—‘तुम्हारे बहनोई नहीं रहे। डमलिये में विधवा हो गई! जिनका पति मरता है, वह स्त्री विधवा होनी है’ अब पण्डितजी को

समझ आई । वे बोले—‘अरे ? हाँ, यह तो मैं भूल ही गया । मैं भ्रमित हो गया । मुझे शंका तो हुई थी । परन्तु उन छोकरियों ने मुझे भ्रम में डाल दिया ? मैं कुछ विचार नहीं कर सका !’

लोगों ने बात जानी तो हँसते हुए विखर गये ।

शिक्षा—‘ऐसे-नर.....घो गई’ अर्थात् ऐसे मनुष्य पठित मूर्ख होते हैं । सामान्य मनुष्य की अपेक्षा ऐसे मनुष्यों को समझाना कठिन होता है । क्योंकि शिक्षा का अहंकार, उनके लिये सही वस्तु स्वरूप समझने में बाधक बनता है । ऐसे खरतुल्य नर नहीं बनना चाहिये ।

—.—.—

(२६) भोली ! धन यहाँ कहाँ है ? (सवैया)

सास बहू घर माँय अकेली रही—

तब आय के चोर भरायो ।

शोर सुन्यो बधू से कहे सास यों—

‘काँहे भोली ! धन काँहि रखायो !’

नीम तरु धन पोट धारी’ सुन—

चोर तव धन लेन उमायो ।

चोर भगे, मधुमांखि डँसे,

‘मुनि सूर्य’ यों बुद्धि से द्रव्य बचायो ॥२७॥

गृहस्वामी ने अपनी पत्नी से कहा—‘सुनो तो मन्नू की माँ ! मैं और मन्नू दोनों बाहर गाँव जा रहे हैं । तुम और बहू होशियारी से रहना । आज कल चोरी-चकारी का बड़ा डर है ।’ वाप-वेटे रवाना हो गये ।

उपर्युक्त बात किसी चोर ने सुन ली । वह रात में चोरी करने के लिये घर में घुसा । दृढ़ की नीद खुल गई । वह चिल्लाने लगी ।

सासू ने पूछा—‘बहू ! शोर क्यों मचा रही हो ?’

बहू ने कहा—‘चोर चोरी करने घर में घुस आये हैं । अब अपने धन का क्या होगा ?’

सासू—‘बहू ! तू भोली है । चोर यहाँ आकर ले जाएंगे क्या ? धन तो घर में है नहीं ! मैंने तो पहले से ही धन को गठरी में बाँधकर, अपने आँगन के नीम की डाली पर लटका दिया है । सो जाओ तुम तो !’

बहू कुछ समझी । वह बोली—‘अरे हाँ ! आप साँझ को गठरी बाँध रही थी । यह तो मैं भूल ही गई । अच्छा, तो अब सो जाएँ ।’ यह कहकर बहू ने ओढ़ने का वस्त्र शरीर पर डाल लिया ।

चोर ने यह बात सुनी । वह नीम के पास आया तो उसे सच-मुच ही डाल पर एक पोटली लटकती हुई दिखाई दी । वह वृक्ष पर चढ़ा और उसने पोटली पर हाथ डाला । परन्तु यह क्या ? वह तो पीड़ा से एक दम कराह उठा । वस्तुतः जिसे वह पोटली समझ रहा था, वह मधुमक्खियों का छत्ता था । उसके हाथ डालते ही मधुमक्खियाँ उसे काटने लगी । चोर अपनी जान बचाकर भागा ।

शिक्षा—‘यो बुद्धि से द्रव्य वचायो है’ इस ससार में अपने चारित्र्य रूपी धन के अनेक चोर हैं । अतः हमें सजग रहना चाहिये और चारित्र्य-वैभव की रक्षा के लिये धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिये ।

(सोरठा)

भंडारी घबराय, दाता देवे दान जब ।

निरथक देत लुटाय, खाली हो भंडार सब ॥

(२७) प्रत्युत्तर तुरन्त ही दिया (कविता)

श्वेत कंस देख नृप, पूछे एक पण्डित से,
 'दाढ़ी पहले शीस पै. श्वेत कंस आवे है' ?
 कहे मुझ—'दाढ़ी सेती शीस-वाल जीर्ण होय'
 'मस्तक पै कृष्ण, दाढ़ी श्वेत क्यों दिखावे है' ?
 'नित धोवे दाढ़ी-वाल, तासे श्वेत कंस होय'
 'जाके दाढ़ी-मूँछ नाहि ?' 'मात-पक्ष जावे है' ।
 प्रत्युत्तर तुरन्त ही दिया 'सूर्यमुनि' कहे
 नृप-मन मुदित हो, दारिद्र्य गमावे है ॥२८॥

एक पण्डितजी बड़े बुद्धिमान थे । परन्तु उनसे लक्ष्मी रूठी हुई थी । पत्नी कहती—'आपकी बुद्धिमत्ता किस काम की ! हमारी पीड़ा तो ज्यों की त्यों बनी हुई है । दारिद्र्य ने मानो हमारे यहाँ सदा के लिये डेरा डाल दिया है ।'

पण्डितजी कहते—'देखो ! विद्या उद्यम से प्राप्त होती है और बुद्धि कार्य करने से विकसित होती है । परन्तु लक्ष्मी तो भाग्य से ही प्राप्त होती है।'

पत्नी चिढ़कर कहती—'उद्यम तो कुछ करते नहीं हो और भाग्य-भाग्य कहते रहते हो !'

पण्डितजी कहते—'नागज क्यों होती हो । कभी बुद्धि के बल से भी दारिद्र्य दूर होगा ।'

एक दिन पण्डितजी राजधानी की ओर रवाना हो गये । वे राजसभा में पहुँचे । राजा ने उन्हें पण्डित जानकर उचित सन्मान दिया । राजा ने पण्डितजी से यों ही पूछ लिया—'देखो पण्डितजी ! मेरे मिर के बाल तो सफेद हो गये । किन्तु दाढ़ी के बाल काले हैं । ऐसा क्यों है ?'

पण्डित ने तत्काल उत्तर दिया—‘राजन् ! सिर के बाल वृद्ध है और दाढ़ी के बाल जवान हैं । सिर के बाल गर्भ से ही साथ में आये हैं, जब कि दाढ़ी के बाल सतरह अठारह वर्ष की आयु में आये हैं । इसीलिये सिर के बाल पहले सफेद हो गये हैं ।’

‘परन्तु पण्डितजी ! हमारे कोतवालजी के दाढ़ी के बाल सफेद हो गये हैं और सिर के बाल काले हैं !’

पण्डित—‘तो महाराज ! इसमें क्या आश्चर्य है । कोतवालजी के दाढ़ी के बाल दिन में न जाने कितनी बार धुलते हैं, जबकि सिर के बाल तो एकाध बार ही धुलते हैं । जो ज्यादा बार धोया जाएगा, वह जल्दी सफेद होगा ही ।’

राजा—‘पण्डितजी ! हमारे मंत्रीजी के तो दाढ़ी-मूँछ साथ ही सफेद हो रहे हैं ।’ ‘राजन् ! मंत्रीजी जब चिन्तन करते हैं, तब वे दाढ़ी पर हाथ फिराते जाते हैं । अतः उधर सिर के बाल चिन्तन से पकते हैं तो इधर दाढ़ी के बाल हाथ फेरने से सफेद होते जाते ।’

राजा ने पण्डित को लज्जित करने के लिये कहा—‘पर पण्डितजी ! आपके न दाढ़ी है, न मूँछ ! ऐसा क्यों है ?’ पण्डितजी बेधड़क बोले—‘राजन् ! कोई सन्तान पिता की आकृति पर जाते हैं तो कोई माता की आकृति पर । तो मैं माता की आकृति पर गया हूँ ।’

राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और पण्डितजी का दारिद्र्य दूर कर दिया ।

शिक्षा—वस्तुतः बुद्धि ही वैभव है । अतः बुद्धि को माँजते रहना चाहिये ।

(२८) हाथ मल-मल वाल सब खसै हैं

शाह कहे मंत्री से यों-‘क्यों न मेरे हाथ बाल ?’

‘कृपानाथ ! दान देते बाल सब घसै हैं’ ।

‘जो कि दान देवे नहीं, ताके बाल कैसे गये ?’

‘लेते-लेते दान ताके, बाल सब नसै हैं’ ॥

‘जो न लेते-देते ताके बाल है न हाथ मांही-

कहे ‘सूर्य’ याँको कहा अचरज दिसै है ?’

‘जिन दान-पुण्य कर भव-लाभ लियो नांही,

याँते हाथ मल-मल बाल सब खसै हैं’ ॥२९॥

राजसभा मे मात्र राज्य या शासन से सम्बन्धित बातें ही नहीं होती थी । किन्तु कभी-कभी तत्त्वचर्चा छिड़ जाया करती थी तो कभी हलके-फुलके विनोद के प्रसंग भी खड़े हो जाया करते थे । राजा पृथ्वीपति की सभा मे भी ऐसे प्रसंग आ जाया करते थे । राजा पृथ्वीपति बहुत ही न्यायी राजा था । उसका स्वभाव विविध रंगी था । आज राजा बहुत प्रसन्न था । ऐसी स्थिति में वह कभी-कभी यों ही प्रश्न उछाल दिया करता था । उसने मंत्री से पूछ लिया—‘मन्त्रिन् ! मेरी हथेली मे बाल क्यों नहीं है ?’ लोगों को लगा कि यह भी क्या प्रश्न है !

मन्त्री ने बिना सोचे ही उत्तर दिया—‘कृपानाथ ! यह बिलकुल ही ठीक है । आपकी हथेली मे बाल होने ही नहीं चाहिये । क्योंकि आप बड़े दानी है । दान देते रहने के कारण आपकी हथेली के सब बाल घिस गये है ।’ राजा को चापलूसी पसन्द नहीं थी । उसे मन्त्री की बात सरासर चापलूसी लगी । लोग भी विचार करने लगे कि मन्त्री ने कैसी बात कहदी ! बाल हमारी हथेलियों मे भी नहीं है ।

राजा ने आवेश में कहा—‘मन्त्रि ! यह कैसी बात कर रहे हो तुम ! क्या कुछ सोचकर भी बोले हो कि यों ही बिना विचारे बोल दिये हो ? बाल तो जो दान नहीं देते हैं, उनके हाथ में भी नहीं होते हैं !’ मन्त्री तत्काल मुसकाता हुआ बोला—‘यह भी तो ठीक है, महाराज । उनके हाथ में भी बाल नहीं होने चाहिये । क्योंकि वे दान लेते हैं । अतः उनकी हथेली के बाल दान लेते-लेते नष्ट हो गये हैं ?’ लोगो ने सोचा—अब मन्त्री ने हमारी ओर व्यंग्य का तीर मारा है । राजा को विचार हुआ कि यह मेरा दक्ष मन्त्री कब से ऐसी बातें बनाने लग गया है ?

राजा ने मन्त्री की ओर तीव्र दृष्टि डालते हुए कहा—‘अरे मन्त्रि ! क्यों बातें बना रहे हो ? जो न कुछ देते हैं और न कुछ लेते हैं, उनकी हथेलियों में भी तो बाल नहीं होते हैं !’ मन्त्री हँस पड़ा और बोला—‘राजन् ? इसमें क्या आश्चर्य है ? उनके हाथों से बालों का गायब हो जाना स्वाभाविक ही है । क्योंकि वे दान-पुण्य करके मनुष्य भव पाने का लाभ लेते नहीं हैं । अतः उन्हें पश्चात्ताप करके, बार-बार हाथ मलने पड़ते हैं ? फिर उनकी हथेलियों में बाल रह ही कैसे सकते हैं ?’ राजा आश्चर्य चकित थे कि मन्त्री ने सामान्य से प्रश्न को कितना सुन्दर मोड़ दे दिया । लोग भी मन्त्री की वाक्-पटुता से प्रभावित थे ।

राजा ने प्रसन्न होकर मन्त्री से कहा—‘मन्त्रि ! तुम सचमुच में बुद्धिमान हो ! तुमने सामान्य प्रश्न को भी कितना शिक्षाप्रद बना दिया है ? तुम्हें क्या पुरस्कार दूँ ? सभी पुरस्कार छोटे पड़ रहे हैं ?’

मन्त्री बोला—‘आपकी कृपा ही सब से बड़ा पुरस्कार है, महाराज !’

शिक्षा—विचारक हो तो निःसार लगने वाली बात में से भी सार निकाल सकता है ।

(३०) पारस सम देह सुनी

कवि गयो नृप पास, सुनि के कृपण, फिर्यो,
बैठो बाग बीच, तभी-नृप चल आयो है ।

‘नृप का न देखूँ मुख’—तबो मुख ओटे कियो,
क्रोध कियो नृप तब कवि यों सुनायो है ॥

‘पारस समान देह, सुनी मैने राजवी की
साँच है कि झूठ यह, निरणय ठान्यो है ।

‘लोह बने सोनो अब, साँच तो जनाय ‘सूर्य’
नृप खुश होय तबो सोना को दिलायो है ॥३१॥

एक कविजी बड़े उत्साह से राजधानी में आये, राजा से पुरस्कार पाने के लिये । परन्तु राजा बड़ा कृपण था । लोगो में यहाँ तक वाते चलती थी कि प्रातः काल में इस कृपण राजा का मुँह देखना अच्छा नहीं है । कविजी जब प्रातः काल में राजा के पास जा रहे थे, तब उन्होंने भी यह बात सुन ली । वे लौटकर बगीचे में बैठ गये । वे भोजन की तैयारी करने के लिये तबे को साफ कर रहे थे । तभी अकस्मात् राजा भी उस बगीचे में आ पहुँचा ।

कविजी ने सुना कि राजा माहव इधर ही पधार रहे हैं । राजा विलकुल निकट आ गया था । कविजी वहाँ से उठकर जा नहीं सकते थे और वे राजा का मुँह भी देखना नहीं चाहते थे । उन्होंने जल्दी ही मुँह के सामने तबा कर लिया । राजा ने यह दृश्य देख लिया । उसे बड़ा क्रोध आया । राजा ने सोचा—‘मेरे सामने ही मेरा इतना बड़ा तिरस्कार ?’

राजा अपने स्थान पर पहुँचा और कवि को बुलवाया । कवि समझ गया । वह बड़ा चिन्तित हो गया । वह राजा के सम्मुख पहुँचा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया । राजा ने कड़क कर पूछा—

‘कविजी ! तुमने मुझे क्या समझा है ?’ कवि ने कम्पित स्वर से कहा—‘नरेन्द्र, राजन् !’ राजा ने दूने आवेश के साथ पूछा—‘तो तुमने सुवह में क्या हरकत की थी ?’ कवि ने लडखड़ाती हुई आवाज से कहा—‘मैनेSS... मैने....क्या किया ?’ राजा ने गर्जते हुए कहा—‘तुमने मुझे देखकर, तवा ओट में क्यों कर लिया था ?’

‘वो तो राजन् ! वो ‘तो....’ कवि की बुद्धि बहुत तीव्र गति से कार्य कर रही थी । वह कह रहा था—‘राजन् !’ बात ऐसी है कि मैने एक बात सुनी थी....’ राजा गुरगुराया—‘हूँSS....’ कवि अविचलित स्वर में कह रहा था—‘राजन् ! सुना था कि आपकी देह पारस के समान है—अरे ! आपकी दृष्टि ही पारस है । तो मेरा मन हो गया इस बात की परीक्षा करने का और इसीलिये मैने वह तवा आपकी ओर कर दिया था । अब वह लोहे का तवा सोने का बने तो इस बात की सचाई प्रकट हो’ राजा का क्रोध विलीन हो गया । राजा को अपनी कृपणता के विषय में प्रजा में फैली हुई बातों का पता था । उसने सोच लिया कि इस कलङ्क को अब धो डालना ही अच्छा है । उसने कवि पर प्रसन्न होकर, उसे सोने का तवा बनवाकर दिला दिया ।

शिक्षा—(१) किसी के प्रति उसके विषय में सुनी-सुनाई बातों के अनुसार उसे क्रुद्ध करने वाला व्यवहार नहीं करना चाहिये ।

(२) संकट में भयभीत न होकर बुद्धि से काम लेना चाहिये ।

(३) किसी को सुधारना हो तो उसके सन्मुख उसके दूषण को इस प्रकार अभिव्यक्त करना चाहिये कि उसका परिणाम शुभ हो ।

कोई को कड़वी कभी, सुनना चहो न बात ।

तब तो अपनी जीभ को, कड़वी करो न भात ।

(२९) छोटा भाई बड़े तात का

दोय भाई सभा बीच बैठे, ताको प्रश्न पूछे—

‘कौन बड़े बाप और कौन छोटे बाप का ?’

बड़ा पुत्र कहे—‘सुनो, मैं हूँ छोटे बाप ही का

पैदा हुआ, तात-उम्र लेखिये, हिसाब का ?’

जब छोटा भाई पैदा हुआ तब तात-आयु—

अधिक थी, यातें छोटा भाई बड़े तात का ।’

कहे ‘सूर्य’ खूब हुए, ऐसी बुद्धि पाय कर

कीजे परहित, जन्म सफल हो आपका ॥३०॥

एक ग्राम में दो भाई रहते थे । दोनों में बचपन से परस्पर बड़ा प्रेम था । परन्तु संसार का स्वरूप विचित्र है । आज जिनमें गाढ़ा राग है, कल उनमें परस्पर तीव्र द्वेष भी हो सकता है । उन दोनों भाइयों में भी कुछ खटपट होने लगी । उन्हें एक-दूसरे के प्रति घृणा होने लगी । जब वह घृणा परस्पर तकरार में बदलने लगी, तब उन्हें अन्तिम समय में कही गई पिता की बात याद आई । पिता ने मृत्युशय्या पर लेटे हुए उन्हें शिक्षा देते हुए कहा था—‘जब तक तुम में प्रेम रहे, तब तक तुम साथ-साथ रहना और जब तुम में अण मात्र भी अप्रीति जागे तो अलग हो जाना । मैंने सम्पत्ति के बँटवारे के विषय में इस पत्र में लिख दिया है । जब तुम्हें आवश्यकता हो, तब इसे राजा के सामने खोल लेना ।’ यह कहकर उन्हें एक लाक्षा-मुद्रित पत्र पिता ने दिया था ।

वे दोनों उस मुद्रित पत्र को लेकर राजा के पास पहुँचे । उन्होंने सारी बात राजा में कह सुनाई । राजा ने उस पत्र की मुद्रा तुड़वाई । पत्र पढ़ा गया । उसमें लिखा था—‘छोटे बाप के बेटे को व्यापार और व्यापार में लगी सम्पत्ति का और बड़े बाप के बेटे को घर के कोष का

उत्तराधिकार प्राप्त हो और शेष चल-अचल सम्पत्ति दोनों में बराबर-बराबर बाँट दी जाय ।'

राजा ने उनसे पूछा—'तुम एक ही पिता की सन्तान हो ?' उन्होंने कहा—'जी हाँ ।' राजा ने वह लेख उनके हाथ में दिया । उन्हें भी उसे पढ़कर आश्चर्य हुआ । राजा ने कुछ विचार करके कहा—'बड़े पुत्र को कोप का उत्तराधिकार मिले । क्योंकि वह बड़ा है, इसलिये बड़े बाप का है और छोटे पुत्र को व्यापार में लगी हुई संपत्ति का उत्तराधिकार मिले, क्योंकि वह छोटा है, इसलिये छोटे बाप का है ?'

बड़ा भाई विचार में पड़ा हुआ था । उसने राजा की बात सुनकर सिर हिलाया । तब यह दृश्य देखकर राजा ने उससे कहा—'यदि तुम्हें इस विषय में कुछ कहना हो तो तुम नि संकोच होकर कह सकते हो!' बड़ा भाई बोला—'राजन् ? अपराध माफ हो । मैं इस लेख का आशय इस प्रकार समझा हूँ कि मैं छोटे बाप का हूँ, क्योंकि जिस समय मैंने जन्म लिया था, उस समय पिताजी की आयु कम थी और छोटा भाई बड़े बाप का है, क्योंकि जिस समय इसने जन्म लिया, उस समय पिताजी की आयु मेरे जन्म लेने के समय से अधिक थी । यद्यपि ऐसा अर्थ करने में मैं घाटे में रहता हूँ, तदपि मेरी समझ में यही आशय उचित है । क्योंकि हमारी रुचि और वृत्ति के अनुसार ही पिताजी ने बाँटवारा किया है ।'

छोटा भाई राजा की बात सुनकर मुरझा गया था । परन्तु बड़े भाई की बात सुनकर प्रफुल्लित हो गया ।

शिक्षा—'ऐसी बुद्धि'—'आपका' अर्थात् बुद्धि पाकर, दूसरे के हित में ही उसे लगाना चाहिये । बुद्धि का सदुपयोग करने से ही मानव-जीवन सार्थक हो सकता है ।

(३०) पारस सम देह सुनी

कवि गयो नृप पास, सुनि के कृपण, फिरी,
 बैठो बाग बीच, तभी-नृप चल आयो है ।
 'नृप का न देखूँ मुख'—तवो मुख ओटे कियो,
 क्रोध कियो नृप तब कवि यों सुनायो है ॥
 'पारस समान देह, सुनी मैंने राजवी की
 साँच है कि झूठ यह, निरणय ठान्यो है ।
 'लोह बने सोनो अब, साँच तो जनाय 'सूर्य'
 नृप खुश होय तवो सोना को दिलायो है ॥३१॥

एक कविजी बड़े उत्साह से राजधानी में आये, राजा से पुरस्कार पाने के लिये । परन्तु राजा बड़ा कृपण था । लोगो में यहाँ तक बातें चलती थी कि प्रातः काल में इस कृपण राजा का मुँह देखना अच्छा नहीं है । कविजी जब प्रातः काल में राजा के पास जा रहे थे, तब उन्होंने भी यह बात सुन ली । वे लौटकर बगीचे में बैठ गये । वे भोजन की तैयारी करने के लिये तवे को साफ कर रहे थे । तभी अकस्मात् राजा भी उस बगीचे में आ पहुँचा ।

कविजी ने सुना कि राजा माहव इधर ही पधार रहे हैं । राजा विलकुल निकट आ गया था । कविजी वहाँ से उठकर जा नहीं सकते थे और वे राजा का मुँह भी देखना नहीं चाहते थे । उन्होंने जल्दी ही मुँह के सामने तवा कर लिया । राजा ने यह दृश्य देख लिया । उसे बड़ा क्रोध आया । राजा ने सोचा—'मेरे सामने ही मेरा इतना बड़ा तिरस्कार ?'

राजा अपने स्थान पर पहुँचा और कवि को बुलवाया । कवि समझ गया । वह बड़ा चिन्तित हो गया । वह राजा के सन्मुख पहुँचा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया । राजा ने कड़क कर पूछा—

‘कविजी ! तुमने मुझे क्या समझा है ?’ कवि ने कम्पित स्वर से कहा—‘नरेन्द्र, राजन् !’ राजा ने दूने आवेश के साथ पूछा—‘तो तुमने सुवह मे क्या हरकत की थी ?’ कवि ने लडखडाती हुई आवाज मे कहा—‘मैंनेऽऽ....मैंने....क्या किया ?’ राजा ने गर्जते हुए कहा—‘तुमने मुझे देखकर, तवा ओट मे क्यों कर लिया था ?’

‘वो तो राजन् ! वो ‘तो....’ कवि की बुद्धि बहुत तीव्र गति से कार्य कर रही थी । वह कह रहा था—‘राजन् ! बात ऐसी है कि मैंने एक बात सुनी थी....’ राजा गुस्सा—‘हूँऽऽ....’ कवि अविचलित स्वर में कह रहा था—‘राजन् ! सुना था कि आपकी देह पारस के समान है—अरे ! आपकी दृष्टि ही पारस है । तो मेरा मन हो गया इस बात की परीक्षा करने का और इसीलिये मैंने वह तवा आपकी ओर कर दिया था । अब वह लोहे का तवा सोने का बने तो इस बात की सचाई प्रकट हो....’ राजा का क्रोध विलीन हो गया । राजा को अपनी कृपणता के विषय मे प्रजा मे फैली हुई बातों का पता था । उसने सोच लिया कि इस कलङ्क को अब धो डालना ही अच्छा है । उसने कवि पर प्रसन्न होकर, उसे सोने का तवा बनवाकर दिला दिया ।

शिक्षा—(१) किसी के प्रति उसके विषय में सुनी-सुनाई बातों के अनुसार उसे क्रुद्ध करने वाला व्यवहार नहीं करना चाहिये ।

(२) सकट मे भयभीत न होकर बुद्धि से काम लेना चाहिये ।

(३) किसी को सुधारना हो तो उसके सन्मुख उसके दूषण को इस प्रकार अभिव्यक्त करना चाहिये कि उसका परिणाम शुभ हो ।

कोई को कड़वी कभी, सुनना चहो न बात ।

तब तो अपनी जीभ को, कड़वी करो न भात ।

वाणी का विचार [३१ से ५१]

[क्रम की सम्झ—]

- ३१-३२ वाणी से व्यक्तित्व की पहचान.
 स्व के लिये दुःखद स्व-वचन—३३, अविचारित वचन
 ३४-विवेक-गूण्य-वचन.
 ३५-ठग वचन. ३६-३७-३८ वृथा वचन.
 ३९-४० सावध वचन.
 ४१-असत्य वचन.

अप्रशस्त
वचन

- ४२-निर्भय वचन,
 ४३-४४ वचन-वचन में भेद.
 ४५-मधुर-वचन.
 ४६-विगड़ी बात बनाने वाले वचन.

प्रशस्त
वचन

- ४७-४८-४९-५० न्याय के ठेकेदार.
 ५१-सच्चा न्याय

[अप्रशस्त वचन के अनेक प्रकार होते हैं। अप्रशस्त वचन के त्याग से प्रशस्त वचन के प्रयोग की भूमिका बनती है। लेखन और न्याय भी वचन-आश्रित है। इसलिये वाणी के विचार में इनका विचार भी प्रासंगिक है। वाणी के विचार में अप्रशस्त वचन से निवृत्ति और प्रशस्त वचन की प्रवृत्ति की प्रेरणा की गई है।]

(३१) कैसे जानना नाम ? (कविता)

‘कहे मुझे मूर्ख सब’—मन-में विचारे मूढ़,
कोई नाँ पिछाने रहूँ ऐसे ठौर जाय के ।

गयो देश छोड़, प्यास लगी, जलयंत्र-पास
पीवे, नहि-नहि करे सिर को हिलाय के ॥

पनिहारी कहे—‘मूर्ख छोड़ जलधार, हट’
‘कैसे जाना नाम आया विदेश सिधाय के ।’

नारी कहे—‘तेरा नाम कर्त्तव्य से जाने सब’
कहे ‘सूर्य मुनि’ काम छिपे नाँ छिपाय के ॥३२॥

एक लडके की मति जड़ थी । उसके परिवार के लोग उसे ‘रे जड़ !’ ‘रे मूर्ख !’ ‘रे मूढ़ !’ आदि सम्बोधनों से ही पुकारा करते थे । क्योंकि प्रायः उसके कार्य ही ऐसे हुआ करते थे । जब घर के लोग ही उसे ‘मूर्ख’ कहते थे, तब दूसरे लोग उसे उसको सही नाम से क्यों पुकारते ? उसे सारा गाँव ही मूर्ख कहता था । उसका नाम ही अब मूर्ख हो गया ।

वह बुद्धि से जड़ था । परन्तु हृदय तो उसके भी था ही । उसे ‘मूर्ख’ नाम मर्मन्तिक पीड़ा पहुँचाता था । उसने बहुत प्रयत्न किया कि स्वजन या परजन कोई भी उसे इस नाम से न पुकारे । परन्तु सब श्रम व्यर्थ हुआ । आखिर उसने विचार किया—मुझे अब इस गाँव में रहना ही नहीं । मुझे ऐसे स्थान पर चले जाना चाहिये कि जहाँ मुझे कोई न पहचानता हो ।

वह घर से चुपचाप रवाना हो गया । बहुत दूर चला गया अपने ग्राम से । एक ग्राम के समीप आया । वहाँ उसे कोई भी नहीं पहचानता था । उसे प्यास लग रही थी । पास ही एक कुआँ था । उस पर रहँट चल रही थी । वह वहाँ पानी पीने के लिये गया । जहाँ से जल-धार गिर रही थी, वहाँ हाथ धर कर और हाथ पर मुँह लगा कर

पानी पीने लगा । पर्याप्त पानी पी लिया तो पानी पिलाने से इंकार करने के लिये वह सिर हिलाने लगा । एक पनिहारी पानी भरने आई थी । वह उसके हटने का इन्तजार कर रही थी । परन्तु जब उसने उसे सिर हिलाते हुए देखा, तब उसने कहा—‘हटो मूर्ख ! यह जलधारा छोड़ो ।’ यहाँ अपरिचित स्थान में भी ‘मूर्ख’ सम्बोधन मुनकर, वह आश्चर्य-चकित रह गया ।

उसने आश्चर्य से कहा—‘खैर, मैं मूर्ख सही । परन्तु तुमने कैसे जाना कि मैं मूर्ख हूँ ?’ पनिहारी ने कहा—‘तुम्हारे काम से !’ पनिहारी को कुछ शका हुई तो उसे उसका हाल पूछा । उसने अपनी जीवन-गाथा सुना दी । पनिहारी ने समझा-बुझा कर, उसे वापिस उसके घर भेजा ।

शिक्षा—(१) मूर्ख कहीं भी छिपे नहीं रहते हैं ।

(२) मनुष्य तो पहचान उसके कार्य में हो जाती है ।

(३) मनुष्य की यदि अपकीर्ति पसन्द न हो, तो इधर-उधर भागने की अपेक्षा अपने जीवन में ही सुधार करना चाहिये ।

(३२) नैन बिना याने कहे नाम

पंथ में फकीर अंधा देख वादशाह पूछे—

‘कहो शाह !’ ‘कहो वादशाह !’ कहा काम है ?’

‘कहो तुम फकीरजी ?’ ‘कहो तुम वजीरजी ?’

‘अहो अंधा ?’ ‘कहो वाँदा ?’ ऐसे कहे नाम हैं ॥

वादशाह, वजीर, गुलाम तीनों का यों झट,

नैन बिना याने कैसे कहे नाम-ठाम है ।

ऊँच-नीच मालूम हो, वाणी के उचार ही ते,

कहे ‘सूर्य’ वानी में ही दुख वा आराम है ॥३३॥

एक फकीर जन्म से ही अन्धा था । परन्तु वह बड़ी विचक्षण बुद्धिवाला था । लोग उसकी बुद्धि से प्रभावित थे । वह वचन पर से ही पुरुषों की परीक्षा कर लेता था । वह अकिञ्चन फकीर चौराहे पर एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता था । वह किसी से कुछ माँगता नहीं था—“उसे बिना मागे ही जो कुछ मिल जाता था, उसीसे अपनी गुजर कर लेता था ।

एक दिन बादशाह और वजीर वेश बदल कर, कुछ टोह लेने के लिये नगर में निकले थे । वे अलग-अलग राहों पर घूम रहे थे । बादशाह उस चौराहे से गुजरा । उसे फकीर को देखकर कौतूहल हुआ । वह फकीर के पास आया । उसने फकीर से कहा—‘अहो शाहजी ?’ फकीर ने चट कहा—‘कहो, बादशाह ! क्या काम है ?’ ‘कौन बादशाह ?’ ‘आप हैं हमारे बादशाह !’ बादशाह ने देखा कि लोगों की नजरे उसकी ओर उठ रही हैं । अतः उसने वहाँ से खिसक जाना ही उचित समझा ।

कुछ क्षण बाद दूसरे रास्ते से वजीर भी उसी चौराह पर पहुँचा । वह फकीर को देखकर चौंका और उसने उसके पास जाकर, पूछा—‘कहो, फकीरजी !’ वह तो मानो उसे पहचानता हो, इस प्रकार बिना कुछ विचार किये ही बोला—‘हाँ, वजीरजी ! क्या फरमाते हैं ?’ ‘कौन हैं वजीर !’ ‘आप !’ ‘अच्छा-अच्छा’ कहकर, वजीर आगे बढ़ गया ।

वहाँ तीसरे रास्ते से बादशाह का एक गुलाम भी आ निकला । वह भी किसी पूर्व संकेत के अनुसार उस चौराहे पर आया था । उसने इधर-उधर देखा और अधे फकीर के पास आकर पूछा—‘ऐ बे अन्धा !’ फकीर ने अपनी अधी आँखों को टमटमाते हुए कहा—‘क्या है बाँदाजी ! आप किस पर नाराज हो रहे हो ?’ गुलाम—‘तेरे बाप पर’—यो कहता हुआ वहाँ से चला गया ।

कुछ दूर पर एक व्यक्ति बैठा था । उसने सारा दृश्य देखा था । उसे आश्चर्य हुआ । इसने कमाल कर दिया । आँखोंवाले जो

काम नहीं कर सकते हैं, वह काम इसने कर दिखाया। वह शक्ति मन से फकीर के पास पहुँचा। उसने उससे पूछा—‘बाबा ! आनन्द मे तो हो !’ फकीर—‘हाँ, भैया !’ व्यक्ति—‘यहाँ क्यों बैठे हैं ?’ फकीर ने कहा—‘शंका मत करो। जो आप सोचते हो, वह मैं नहीं हूँ ?’ व्यक्ति—‘कौन नहीं हैं ?’ फकीर—‘जो आप हैं।’ व्यक्ति—‘कौन हूँ मैं ?’ फकीर—‘जासूस। और मालूम पड़ता है—नये-नये ही हो।’ मैंने बादशाह आदि को उनके वचन और बोलने के लहजे आदि से पहचाना है……’ व्यक्ति—‘अच्छा, बाबा ?’—यो कहकर वहाँ से रवाना हो गया।

शिक्षा—(१) ‘ऊँच-नीच………ते’ अर्थात् वाणी के उच्चारण से ही व्यक्ति की पहचान हो जाती है। अतः संस्कार से युक्त ही वाणी बोलना चाहिये।

(२) ‘बानी…… आराम है’ अर्थात् व्यक्ति मधुर वाणी से सुख को और कठोर वाणी से दुःख को आमन्त्रित करता है।

(३) जो दूसरे को जिस भाव से और जिस रूप में सम्बोधित करता है, उसी रूप में वह भी सम्बोधित होता है।

(३३) बानी के विचार बिना

भोल देख नृप-द्वंद, कहे—‘जय द्वंद सा की’
दियो नृप खोड़े ताको, पुत्र सुन आयो है।

‘क्या है काम द्वंद-मेरे, पड़ो तरवार तापे’
राय क्रुद्ध होय ताको खोड़े में रखायो है ॥

नारी सुन आई तब, राणी से अरज करी—
‘आप पति-पुत्र जान उन्हें तो छुड़ाओ हे !’

ताको कैद डारी ‘सूर्य’ मंत्री छोड़े मूढ़ जान,
बानी के विचार बिना कौन सुख पायो है ॥३४॥

एक भील राजधानी में प्रवेश कर रहा था । राजा की सवारी आ रही थी । बड़ी हलचल थी । भील एक तरफ खड़ा हो गया ।

बंदीजन राजा के यशोगान कर रहे थे । प्रजा महाराजा की विशेषता का उल्लेख करते हुए जय-जय कार कर रही थी ।

भील एकटक राजा को देख रहा था । उसकी दृष्टि रह-रहकर राजा साहब की तोंद की ओर जा रही थी । उसे लगा कि लोग राजा साहब की खास विशेषता की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं । वह बुलन्द आवाज में बोला 'जय हो तोंद साहब की ।'

उसकी आवाज में लोगों की आवाज दब गई । उसने दूने उत्साह से फिर जयकार किया । सब मौन हो गये । पुरुष मूँछों में हँसे तो नारियाँ घूँघटों में मुसकायी । राजा को बड़ा क्रोध आया । उसने भील को जेल में डलवा दिया ।

यह बात भील के बेटे ने सुनी । वह ज्यों-त्यों करके राजा के पास पहुँचा और बोला—'हे राजा ! मेरा पिता कुछ नहीं समझता है । उसे छोड़ दो । हमें क्या मतलब है आपकी तोंद से ! चाहे उसकी जय हो, चाहे उसपर तलवार के झटके पड़े ?' राजा ने रुष्ट होकर उसे भी कैद में बन्द कर दिया ।

भीलनी रोती-धोती रानी के पास पहुँची और संविनय कहने लगी—'रानीजी ! मेरा भील गँवार है । मेरा बेटा भोला है । उन्हें आप छुड़ा दो । मेरा पति या बेटा मत समझो । अपना ही पति या बेटा समझकर छुड़ा दो ।' रानी ने नाराज होकर मुँह फेर लिया । तब भीलनी ने दुःख भरे स्वर में कहा—'अरे रानीजी ! भील को न छोड़ो तो कोई बात नहीं । पर बेटे को तो छुड़ा दो । वह मेरा बाखड़ा बेटा है ।' रानी ने आश्चर्य से पूछा—'बाखड़ा बेटा कैसा होता है ?' भीलनी बोली—'रानीजी ! जैसे राजाजी-मर जायँ और आप नातरा कर ले तो यहाँ से जिस बेटे-को साथ ले जायँ, वह बाखड़ा बेटा होता है ! ऐसा ही मेरा बेटा...' यह बात पूरी होने के पहले ही—रानी के नेत्र

लाल हो गये । भीलनी की भी वह दशा हुई । मन्त्री ने जब सारा हाल जाना, तब उन्हें मूर्ख समझकर छोड़ दिया ।

शिक्षा—अपने अच्छे भावों को अभिव्यक्त करने के लिये शब्द भी उपयुक्त होने चाहिये । 'वाणी के विचार बिना कौन सुख पायो है ।'

(३४) तुम मृत देह काज शाल करी

एक वुनकर ने जो कम्बल बनाया तामें
तीन मण खांड खाई—'मीठी जीभ थायगा' ।

भेंट करे जाय, नृप लक्ष रुपें देन लगे,
कहे नृप—'वस्त्र यह कौन काम आयगा ?'

'तुम मृत देह-काज, ओढवे को शाल करी,
माप से बनाया मैने, पूरण सोभायगा ।'

सुन नृप दंड दियो, कहे 'सूर्य मुनि' ऐसे
वाणी के विचार बिना कौन सुख पायगा ? ॥३५॥

एक वुनकर था । वह अपनी कला में दक्ष था । परन्तु वह बहुत कटु भाषी था । जब वह कपड़े वुनकर बेचने जाता, तब उसके द्वारा बने हुए वस्त्रों को कोई नहीं खरीदता । उसकी पत्नी, उसके भाई, बेटे-बेटी आदि सभी उसे समझाते हुए कहते—'आप मीठी वाणी बोला करो । आपके कड़वे बोलने से ग्राहक टूट जाते हैं !' पर वह कहता—'रहने भी दो ! तुमने लोगों की आदत बिगाड़ दी है ।'

वह वुनकर बढ़िया से बढ़िया वस्त्र वुनकर बाजार में ले जाता । परन्तु कोई भी उसके पास के वस्त्र देखना भी नहीं चाहता । एक दिन वह विचार में पड़ गया—'ये लोग मेरी कला का आदर करना नहीं चाहते हैं । खैर, कोई बात नहीं ! मुझे भी इनकी परवाह नहीं है । यहाँ के राजा ही मेरी कला की कद्र करेंगे ।'

बुनकर ने ताना-बाना तैयार किया । वह शाल बुनने लगा । उसने यह विचार किया कि अब मुझे अपनी जबान भी मीठी बनाना है । वह शाल बुनते समय एक बर्तन में शक्कर रख लेता और बुनते समय उसे फाँकता जाता । घर के लोग उसे कहते—‘यह क्या कर रहे हो ?’ तो वह कहता—‘मुझे अपनी जबान मीठी करनी है न !’ इस प्रकार उसके बुनने का कार्य चलता रहा । उसने उसे बुनने में अपनी सारी कला लगा दी और बुनते हुए वह तीन मन शक्कर फाँक गया । शाल तैयार हो गई । उसकी बनावट देखकर, वह स्वयं ही मुग्ध हो गया और घर के लोग भी चकित रह गये ।

वह शाल लेकर राजसभा में पहुँचा और उसने वह शाल राजा को भेंट कर दी । राजा खुश हो गया जिसने भी वह शाल देखी वही उसकी कला पर मुग्ध हो गया । राजा ने उसे एक लाख रुपये पुरस्कार देने का आदेश दिया । परन्तु राजा ने अनायास ही पूछा लिया—‘तुमने यह कम्बल तो बहुत सुन्दर बनाया । परन्तु यह मेरे किस काम आयेगा ?’

हँसकर बुनकर बोला—‘अरे महाराज ! मैंने दूर की बात सोचकर यह वस्त्र बनाया है । कोई अमर तो है नहीं । आपको भी एक दिन तो मरना होगा । उस दिन शव पर औढ़ाने के लिये वस्त्र की आवश्यकता तो रहेगी ही न ! वस मैंने उस दिन के लिये ही तो इस शाल का निर्माण किया है । आप इसे सम्हाल कर रखें’ राजा ये वज्र से वचन सुनकर नाराज हो गया और उसे पुरस्कार के बदले दण्ड मिला ।

तीन मन शक्कर भी जबान को मीठी न बना सकी ।

शिक्षा—(१) कटु भाषी मनुष्य तिरस्कृत होता है ।

(२) बाहरी उपायो से जबान मीठी नहीं हो सकती है ।

(३) हृदय की मधुरता ही भाषा में मधुरता धोती है ।

(४) ‘वाणी पायगा’ विवेक-विहीन वाणी दुःख का हेतु बन जाती है ।

(३५) भरम्यो नादान है

उद्यमी नौकर देख कृषीक के यहाँ, एक—

सेठ कहे—‘चल मेरे घर सुख-ठान है ।’

‘सुखे रहूँ, पूनम-पूनम खूब खीर खाऊँ’

कहे सेठ—‘पूनम-पूनम लंबान है ॥

मेरे घर दीवाली पे दीवाली, नजीक आती,

खाओ खीर, करो मौज’—भरम्यो नादान है ।

छुड़ायो कृषीक-गृह, कहे सूर्य’ ऐसे दुष्ट,

आप-मतलब काज, करे पर-हान है ॥३६॥

एक व्यापारी धूमता हुआ एक किसान के यहाँ चला गया । उसने वहाँ एक नौकर देखा । उसकी उद्यम शीलता को देखकर, वह बड़ा राजी हुआ । उसने सोचा—‘यदि यह मेरे यहाँ नौकरी करे तो कितना अच्छा ! यह मेरे कई काम निवटा सकता है । लगता है-यह भोला है ?’ उसने उस नौकर से पूछा—‘क्यों भाई ! तुम मेरे यहाँ नौकर रह सकते हो !’ वह बोला—‘मेरी तो नौकरी लगी हुई है !’ व्यापारी—‘यहाँ तुम्हे क्या मिलता है ?’ नौकर—‘मैं तो यहाँ बड़े मुख में हूँ । सुबह में सीरामणी । दोनो समय भोजन । पहनने को वस्त्र और पूनम-पूनम को मनभर के खाने को खीर । और क्या चाहिये ?’

व्यापारी ने देखा—नौकर बहुत ही भोला है । उसने कहा—‘वस, पूनम-पूनम ही खीर खाते हो ! ओ हो ! एक पूनम के बाद दूसरी पूनम कितनी देर से आती है । मेरे यहाँ तो दीवाली पे दीवाली खीर खाना । यह दीवाली गई, फिर वह दीवाली आई ! खूब खीर खाना । खूब मौज करना ।’

नौकर व्यापारी के हाव-भाव और मुख मुद्रा से बड़ा प्रभावित हो गया । उसने समझा-सचमुच पूनम से पूनम देर में ही आती होगी

और दीवाली जल्दी ही आती होगी । उसने किसान के यहाँ का काम छोड़ा और व्यापारी के यहाँ आ गया । आ तो गया, पर उसे बहुत देर से पता लगा कि पूनम से दीवाली तो बहुत देर से आती है ! फिर झगड़ा करने से होता भी क्या ?

सच है—दुष्ट मनुष्य अपने स्वार्थ के लिये, दूसरो की हानि करने में नहीं हिचकिचाते हैं ।

शिक्षा—(१) अति भोला होना अच्छा नहीं है ! भोला व्यक्ति सासारिक व्यवहार में भी हानि उठाता है और धर्म कार्य में भी धर्म-परीक्षा नहीं कर पाने के कारण चिर काल तक दुःख पाता है ।

(२) अपने लाभ के लिये दूसरे की हानि नहीं करना चाहिये ।

(३) अज्ञानी व्यक्ति ही भ्रम में पड़ता है । अतः अज्ञान अन्धेरे को दूर भगा देना चाहिये ।

(३६) डींग मत्त हॉको

युद्ध पूर्ण होने बाद आके सेनापति पूछे—

‘कीनी क्या बहादुरी ? सो, अपनी सुनाई है ।

कहा एक सिपाई ने—‘मैंने एक दुश्मन का

काट डाला एक पांव हिम्मत जताई है’ ।

जनरल बोला—‘अरे ! सिर क्यों न काटा तूने,

पांव काटे लाभ कौन ? नाहक बढ़ाई है’ ।

‘शिर तो पहले ही कटा पड़ा था साहिबजी !’

कहे ‘सूर्य’ यामें कहा वीरता बताई है ॥३७॥

रणभूमि में घमासान युद्ध हुआ था । आखिर में सेनापति की सूझ-बूझ और सैनिकों की वीरता से आक्रमकों को राज्य के बाहर

खदेड दिया गया । राजधानी में विजयोल्लास छा गया । योद्धाओं का खूब सत्कार हुआ ।

एक दिन सेनापति और कुछ सैनिक, अवकाश के समय में वार्तालाप कर रहे थे । युद्ध के समय के प्रसङ्गों की चर्चा चल पड़ी । सैनिक अपने-अपने अनुभव व बहादुरी सुना रहे थे । एक सैनिक बोला—‘मैंने जो घनघोर तीरों की वर्षा की, कि जिससे अन्धेरा छा गया और शत्रु तो पीठ दिखाते ही बना !’

दूसरा बोला—‘सेनापतिजी ! मैंने ऐसी गदा चलाई कि शत्रु धूल चाटने लगे !’

तीसरा बोला—‘हमने भी कम काम किया है क्या ? हमारी तलवार तो कालिका की जीभ के समान लपलपा रही थी ।’

एक सैनिक, जो एक किनारे बैठा हुआ था, बड़े जोश-खरोश के साथ बोला—‘सेनापतिजी ! हम भी क्या कम है ? कैसे थे हमारे पूर्वज ? भीम-अर्जुन के अवतार थे ! हम भी तो उन्हीं के वंशज हैं ! हमने ऐसी तलवार चलाई कि सामने वाले के पाँव खप्प-से काट डाले !’

सेनापति आश्चर्य से बोले—‘ऐ ! तुमने यह क्या किया ? पैरों को तुमने क्यों काटा ! सिर को ही क्यों नहीं उड़ा दिया ?’

सैनिक मुँह बनाकर बोला—‘सिर को कैसे काटता, साहब ! सिर को तो मेरे किसी भाई ने पहले से ही काट दिया था, भला !’

यह बात सुनकर सभी ठहाका मारकर हँस पड़े ।

शिक्षा—‘यामे कहा वीरता बताई है’ किसी से स्पर्द्धा करने के लिये, वृथा डींग नहीं हाँकना चाहिये । अपनी बहादुरी बताने जाकर कायरता ही प्रकट कर बैठते हैं—गप्प लड़ाने वाले लोग ?

घनी ईंट के महल में, माने सौख्य अगाध ।

निर्धन मिट्टी-घर सुखी, सुखी राख में साध ॥

(३७) पेले खेत-टेक्स तो चुकाओ

दोय जने मिले, ईख बोने का विचार किया,
 एक कहे—‘ईख पाके, खाऊँगा मैं तोर के ।’
 दूजो कहे—‘तुझे नहि लेने दूँगा रोज-रोज’
 बात ही में मारा-मारी, हुआ अति शोर के ॥
 हाकिम के पास जाय, निज बीती कही कथा,
 कहे हँसी हाकिम यों—‘करो मत रोर के ।
 ‘पेले खेत-टेक्स को चुकाओ, फिर न्याय होगा’
 कहै ‘सूर्य’ होंस उड़े, गये मुँह मोर के ॥३८॥

दो भागीदार किसान वार्तालाप कर रहे थे । कभी वे अतीत में रम जाते, तो कभी वर्तमान की परिस्थितियों की चिन्ता करते और कभी भविष्य की योजनाएँ बनाते । कभी दोनों की राय एक होती तो कभी दोनों एक-दूसरे से विरोधी विचार व्यक्त करते । एक अचानक ही बोला—‘भाई रे ! इस वर्ष तो मुझे गन्ना बोने की इच्छा है ।’ दूसरा बोला—‘अच्छा रे ! तब तो बहुत अच्छा रहेगा । हम भी लाभ में ही रहेंगे ।’ पहला दूसरे को धूरते हुए बोला—‘गन्ना बोएँगे तो तुम “तुम कैसे लाभ में रहोगे !” दूसरा बोला—‘रोज-रोज सुबह में खाने को मिलेगा तो शरीर में कुछ ताकत ही आयेगी ।’ पहला तीखे स्वर में बोला—‘क्या कहा ? क्या तुम रोज-रोज खेत से गन्ने तोड़कर खाओगे ?’ दूसरा बोला—‘तो क्या हो गया ? क्या रोज गन्ने नहीं खाने दोगे ?’ पहला झल्लाकर बोला—‘हाँ ! नहीं खाने दूँगा ।’ दूसरा भी तैश से बोला—‘कैसे नहीं खाने दोगे ? मैं जबर्दस्ती खाऊँगा । मेरा भी हक है । क्या मे भागीदार नहीं हूँ ?’ पहला क्रोध से बोला—‘भागीदार हो तो क्या हो गया ? खेती करना है कि घर लुटाना है ?’ दूसरे को भी क्रोध आ गया । वह जोर से बोला—‘क्या कहा ? मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूँ, जो तुम्हारा घर लूट लूँगा !’

बिल्ली के गले में घण्टी बांध देना चाहिये, जिससे हमें उसके आने की सूचना मिल जाए ।'

सब बड़े खुश हुए । कहने लगे—'हाँ ! यही ठीक है ।'

जब कौलाहल शान्त हुआ तब एक बृद्ध चूहे ने कहा—'पर बिल्ली के गले में घण्टी बांधने कौन जाएगा !'

सब एक-दूसरे का मुँह ताकने लगे । फिर एक-दूसरे की मजाक करने लगे । किसी ने कहा—'बिल्ली आ रही है !'

दूसरे क्षण वहाँ कोई नहीं था ।

शिक्षा—बात से यो कहा काम सीझिये'—अपनी शक्ति में बाहर की बातें करने से कार्य की सिद्धि नहीं होती है ।

(३९) कलम नहीं छुरा है

गिर गई कलम वकील की बजार बीच

देख एक बाल लई, जरा नहि डरा है ।

'अरे ओ ! वकील ! यह गिरी है तुम्हारी छुरी'

कहा यो वकील—'तू तो नरपशु निरा है ॥

'कलम को छुरी बतलाते शरम न आई !'

'गुस्सा कीजे मत मैंने कहा नहि बुरा है ।

कहे 'सूर्यमुनि' याने कितनो के गले काटे,

छुरी नहीं वकील जी ! ये तो बड़ा छुरा है' । ४०॥

एक नगर के नामी वकील । वे खरे-खोटे सभी प्रकार के केस लेते थे और इतने समर्थ वकील थे कि खोटे केस को भी खरा बना देते थे ।

एक दिन वे बाजार से गुजर रहे थे । उनकी जेब से उनका

पेन अकस्मात् गिर गया । एक लडके ने उनके पेन को गिरते हुए देखा । वह लडका बड़ा मुँह फट था । उसने वकील की पेन हाथ में ले ली और दौड़ता हुआ निर्भयता के साथ वकील के पास पहुँच गया और बोला—‘अरे वकील साहब ! जरा ठहरो तो !’ वकील ने पीछे मुड़कर देखा । लडके ने उनकी ओर पेन बढ़ाते कहा—‘लीजिये, यह आपकी छुरी गिर गई है ?’

वकील साहब झल्लाकर बोले—‘कैसा बेवकूफ लडका है ! तुम्हें कलम और छुरी की भी पहचान नहीं है जो कलम को छुरी कहता है । कुछ शर्म भी है कि नहीं !’

लडका वेधड़क बोला—‘वकील सा’ब ! मैं झूठ थोड़े ही कह रहा हूँ । आपने इस कलम से कितने ही सच्चे व्यक्तियों के गले काटे होंगे ? कितने सच्चे व्यक्तियों का जीवन इस पेन के झटके से बरबाद हुआ होगा ? मैं सच्ची बात कहने में क्यों शरमाऊँ वकील सा’ब ? मेरी दृष्टि में यह कलम छुरी ही नहीं बहुत बड़ा छुरा है ?’

वकील साहब पर मानें उस समय घड़ो पानी पड़ गया ।

शिक्षा—(१) वकील, सेठ या लेखक कोई भी हो, उन्हें—‘हमारी लेखनी, लेखनी ही है, छुरी तो नहीं बन रही है’ यह सोचना चाहिये । जिस लेखनी से अधर्म का पोषण हो और धर्म का नाश हो—वह लेखनी भयंकर शस्त्र है ।

(२) भर जंगल में लूटता, कोली ठाकर भील ।
भर नगरी में लूटता, वेश्या वैद्य वकील ॥

इस प्रकार दोनों में तू-तू, मैं-मैं होने लगी। बातों से हाथों तक नौवत आ गई। उस समय उधर एक आरक्षक निकला। उसने दोनों को लड़ते हुए देखकर पकड़ लिया और आरक्षी-केन्द्र में मुख्य आरक्षक के सम्मुख उन्हें खड़े कर दिया। दोनों जोर-जोर से अपनी-अपनी बात सुनाने लगे। मुख्य आरक्षक ने उनकी बात सुनी तो उसे हँसी आ गई। वह हँसता हुआ बोला—‘अब शोर बन्द करो ! तुम्हारा फैसला अभी कर देगे ? परन्तु तुमने गन्ने के खेत का कर अभी तक नहीं चुकाया है। पहले वह कर चुका दो। फिर दूसरी बात !’ दोनों के होश उड़ गये। पहला बोला—‘पर साहब ! अभी खेत बोया ही कहाँ है ?’ मुख्य आरक्षक आश्चर्य का अभिनय करते हुए बोला—‘तुमने अभी तक गन्ना नहीं बोया है ? तो फिर लड़ क्यों रहे हो !’ दोनों किसान यह बात सुनकर हँस पड़े और बोले—‘हो गया हमारा न्याय !’

दोनों हँसते हुए वहाँ से रवाना हो गये।

शिक्षा—(१) मनुष्य को वृथा वार्तालाप में नहीं लगना चाहिये।

(२) बात-बात में क्रोध नहीं करना चाहिये।

(३) बातों में आत्म भान नहीं खोना चाहिये।

(४) प्रायः वृथा कल्पित बातें ही अधिकांश झगड़ों में मूल में रहा करती हैं। अतः झगड़ों को महत्व नहीं देने में ही बुद्धिमत्ता है।

(३८) बातों से काम नहीं बनता

आपस में बैठ सभी मूषों ने सलाह कीनी

‘बिल्ली को पकड़कर पिंजरे धरीजिये’।

कोई कहे—‘नख तोड़ें’ कोई कहे—‘दाँत भाँजें’

एक कहे—‘गले माँहि घण्टा डाल दीजिये’ ॥

एक वृद्ध मुख मुसकाय बोले—‘कहो प्यारे ।

बिल्ली गले घण्टा कौन डाले ? सुन लीजिये’ ।

यह बात सुन सभी ही-ही कर रहे हँसी

कहे ‘सूर्यमुनि’ बात से यों कहा काम सीझिये ॥३९॥

चूहे बिल्ली से बड़े परेशान थे ।

वे चिन्तित थे । बिल्ली रात-दिन उनके वंश को समाप्त करने पर तुली हुई थी ।

चूहों ने इस समस्या का समाधान पाने के लिये विचार किया । आखिर कुछ नवयुवक चूहो ने इस सङ्कट से पार पाने के उपाय की तलाश के लिये चूहो की बृहत्सभा बुलाने का निर्णय किया और एक निश्चित दिन निश्चित स्थल पर चूहे इकट्ठे हो गये ।

मूषकराज खड़े हुए और उच्च स्वर से बोले—‘महानुभावो ! हम पर बड़ा संकट आ पड़ा है । एक बिल्ली अपनी जाति के नाश पर तुली हुई है । हम इस संकट से कैसे ऊबें ? इसका उपाय सोचना है । आप अपने-अपने विचार प्रकट कीजिये ।’

एक चूहा बोला—‘इसमे भी क्या विचार करना है ! बिल्ली को पकड़कर, पिछरे मे बन्द कर देना चाहिये—यही अच्छा उपाय है ।’ दूसरा चूहा—‘कहाँ से लाएँगे पिंजरा और कैसे बन्द करेंगे उसमे बिल्ली को ? अच्छा उपाय तो यह है कि उसके नख तोड़ डालना चाहिये ।’

तीसरा चूहा—‘नख तोड़ने से क्या होगा ? खाती तो वह दाँतों से है ! बस उसके दाँत तोड़ डालने चाहिए ।’

सभापति—‘ये उपाय तो सब अव्यवहारिक हैं ! जो किया जा सके ऐसा उपाय बताओ ।’

एक चूहा बड़े जोश से खड़ा हुआ और बोला—‘मैंने बड़ा अच्छा उपाय सोचा है—सस्ता और सुन्दर, सभी को पसन्द आ जाए ऐसा ।

विल्ली के गले में घण्टी बांध देना चाहिये, जिससे हमें उसके आने की सूचना मिल जाए ।'

सब बड़े खुश हुए । कहने लगे—'हाँ ! यही ठीक है ।'

जब कौलाहल शान्त हुआ तब एक वृद्ध चूहे ने कहा—'पर विल्ली के गले में घण्टी बांधने कौन जाएगा !'

सब एक-दूसरे का मुँह ताकने लगे । फिर एक-दूसरे की मजाक करने लगे । किसी ने कहा—'विल्ली आ रही है !'

दूसरे क्षण वहाँ कोई नहीं था ।

शिक्षा—वात से यो कहा काम सीझिये—अपनी शक्ति से बाहर की बातें करने से कार्य की सिद्धि नहीं होती है ।

(३९) कलम नहीं छुरा है

गिर गई कलम वकील की बजार बीच

देख एक बाल लई, जरा नहि डरा है ।

'अरे ओ ! वकील ! यह गिरी है तुम्हारी छुरी'

कहा-यों वकील—'तू तो नरपशु निरा है ॥

'कलम को छुरी बतलाते शरम न आई !'

'गुस्सा कीजे मत मैंने कहा नहि बुरा है ।

कहे 'सूर्यमुनि' याने कितनों के गले काटे,

छुरी नहीं वकील जी ! ये तो बड़ा छुरा है' । ४०॥

एक नगर के नामी वकील । वे खरे-खोटे सभी प्रकार के केस लेते थे और इतने समर्थ वकील थे कि खोटे केस को भी खरा बना देते थे ।

एक दिन वे बाजार से गुजर रहे थे । उनकी जेब से उनका

पेन अकस्मात् गिर गया । एक लडके ने उनके पेन को गिरते हुए देखा । वह लडका बड़ा मुँह फट था । उसने वकील की पेन हाथ में ले ली और दौड़ता हुआ निर्भयता के साथ वकील के पास पहुँच गया और दोला—‘अरे वकील साहब ! जरा ठहरो तो !’ वकील ने पीछे मुड़कर देखा । लडके ने उनकी ओर पेन बढ़ाते कहा—‘लीजिये, यह आपकी छुरी गिर गई है ?’

वकील साहब झल्लाकर बोले—‘कैसा बेवकूफ लडका है ! तुम्हें कलम और छुरी की भी पहचान नहीं है जो कलम को छुरी कहता है । कुछ शर्म भी है कि नहीं !’

लडका बेधड़क बोला—‘वकील सा’ब ! मैं झूठ थोड़े ही कह रहा हूँ । आपने इस कलम से कितने ही सच्चे व्यक्तियों के गले काटे होंगे ? कितने सच्चे व्यक्तियों का जीवन इस पेन के झटके से बरबाद हुआ होगा ? मैं सच्ची बात कहने में क्यों शरमाऊँ वकील सा’ब ? मेरी दृष्टि में यह कलम छुरी ही नहीं बहुत बड़ा छुरा है ?’

वकील साहब पर मानने उस समय घड़ो पानी पड़ गया ।

शिक्षा—(१) वकील, सेठ या लेखक कोई भी हो, उन्हें—‘हमारी लेखनी, लेखनी ही है, छुरी तो नहीं बन रही है’ यह सोचना चाहिये । जिस लेखनी से अविर्म का पोषण हो और विर्म का नाश हो—वह लेखनी भयंकर शस्त्र है ।

(२) भर जंगल में लूटता, कोली ठाकर भील ।
भर नगरी में लूटता, वेश्या वैद्य वकील ॥

(४०) पुत्र से तो बाप निकला सवाया है

सेठ ने बनाया घर प्रवेश के समे मित्र—

पुत्र आय कहे—घर श्रेष्ठ ही बनाया है ।

घर तो बनाया पर छोटे दरवाजे, तुम—

शव कैसे निकलेगा, अचरज आया है ॥

स्वपुत्र को डंटे पिता—‘छोटे मुँह बड़ी बात,

घर की सब ही लाश निकले—‘सुनाया है ।

कहे ‘सूर्य मुनि’ वाणी निरवद्य बोल तोल,

पुत्र से तो बाप यामें निकला सवाया है ॥४१॥

श्रेष्ठि कुवेरदत्त सचमुच मे कुवेर ही लगना था । उसके पास अपार धनराशि थी । वह शरीर से हृष्ट-पुष्ट और लम्बे-चौड़े डील-डौल वाला था जैसा उसे धन के सञ्चय करने का शौक था, वैसा ही उसके व्यय करने का भी चाव था । वह प्रति माह किसी न किसी वहाने से लोगो को भोज दे ही देता था ।

उसने एक भव्य भवन बनवाया । उसका निर्माण कला से परिपूर्ण हुआ था और उसकी साज-सज्जा भी बड़ी चित्ताकर्षक हुई थी । उसने वास्तु-पूजा के वहाने लोगो को भोज दिया था । उस भोज में कई स्वजन, परिजन, मित्र आदि आमन्त्रित थे । कुवेरदत्त सेठ का एक मित्र भी अपने पुत्र के साथ उस भोज में आया था । भोजन हो चुका था । लोगो को सेठ स्वयं अपने हाथों से पान दे रहे थे और लोग उनके भवन की प्रशंसा करते हुए खुश हो रहे थे ।

वह मित्र भी अपने पुत्र के साथ सेठ के पास आया । मित्र का पुत्र सेठ से कहने लगा—‘आपने बड़ा सुन्दर और भव्य भवन बनाया । लेकिन मुझे एक विचार पैदा हो गया !’ सेठ ने उसे प्रेम से पूछा—‘बेटा ! क्या विचार पैदा हो गया, तुम्हें ?’ मित्र-पुत्र बोला—‘मकान तो बहुत विशाल है परन्तु आपने दरवाजे बहुत छोटे-छोटे बनवाये

हैं । अभी तो आप इनसे निकल सकते हैं पर.....' कुबेरदत्त को कौतूहल हुआ । वह बोला—'पर क्या बेटा ? कहते-कहते क्यों रुक गये ।' मित्र का पुत्र बोला—'पर जब आप मर जायेगे, तब आपकी लाश इन दरवाजों से कैसे निकलेगी ? इन दरवाजों को तुड़वाना नहीं पड़ेगा ?' सेठ एकदम सुस्त हो गये । मित्र को लगा कि सेठ नाराज हो गये हैं । वह एकदम हड़बड़ाता हुआ अपने पुत्र को डाटकर बोला—'अब ! छोटे मुँह बड़ी बात करता है । तुझे बोलना याद नहीं तो चुप क्यों नहीं रहता है ?' फिर सेठ की ओर मुँह करके बोला—'मित्र ! इसकी बात का बुरा मत मानना । यह तो नादान है इसे बोलना याद नहीं है । अरे ! आपकी क्या, घर भर की लाशें इन दरवाजों से निकल जायेगी ।'

सेठ को मित्र की बात सुनकर बहुत ही लगा । उसने सोचा—'बाप बेटे से कम नादान नहीं है । ये मुझे वधाई दे रहे हैं या शाप !'

शिक्षा—(१) प्रसंग को विचारे बिना नहीं बोलना चाहिये ।

(२) 'वाणी निरवज्ञ बोलो तोल' अर्थात् हृदय से विचार करके, निष्पाप वचन बोलने चाहिये ।

(३) निष्पाप वचन बोलना वाणी की साधना है और वाणी की साधना आत्म-साधना का एक अंग है ।

(४) अविचारित पापमय वचन बोलने वाला लोक-व्यवहार में भी निन्दा का पात्र बनता है ।

(४१) झूठ बोलें आपदा.....है

एक सम ग्वाल बाल बन गौ चराने जाय

झूठ बोलने को तामे एक एब परी है ।

आय कहे गाम पास—‘अरे! मृगराज मुज

पकड़ ले जाय, कौ छुड़ाओ दया धरी है’ ॥

लोक सुन आवें तब झूठ जान फिरे सब

ऐसे नित करे मूढ कौन काज सरी है ।

एक समैं सिंह गहे, अचानक ‘सूर्य’ कहे

झूठ बोले आपदा यो पग-पग भरी है ॥४२॥

एक था ग्वाल-बाल ।

वह गायें चराने जाता था । गायें चरती रहती थी और वह मस्ती में डंकर-उधर खेलता रहता था । उसके खेल पुराने पड़ते जा रहे थे । एक दिन उसे नया खेल खेलने की सूझी ।

‘वह समीप के ग्राम के पास आया और जोर-से चिल्लाने लगा ‘दौड़ो रे ? दौड़ो शेर आया । ये गायें ले जा रहा है ? दौड़ो रे दौड़ो !’

लोगों ने आवाज सुनी । वे शस्त्र लेकर दौड़े आये । लोगो को देखकर ग्वालबाल हँसने लगा । लोगो ने पूछा—‘कहाँ है शेर ?’ लड़का ताली बजाकर बोला—‘शेर यहाँ कहाँ ? मैं खेल कर रहा हूँ ?’ लोग झल्लाए और चले गये । लोगो को खीजते हुए देखकर उस लड़के को बड़ा आनन्द आया ।

अब लड़के का यह रोज का क्रम हो गया । कुछ दिन तो आस-पास के गाँवो वालों ने उसकी बात पर ध्यान दिया । परन्तु जब उन्हें लड़के की झूठी बात का पता लग गया तब उन्होंने उसकी बात पर ध्यान देना बन्द कर दिया ।

और एक दिन सचमुच ही शेर आ गया । वह लड़का करुण क्रन्दन करने लगा । परन्तु लोगो को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ । अब कोई भी उसकी सहायता के लिये नहीं पहुँचा । खेल-मेल में बोला हुआ झूठ उस लड़के के लिये भारी पड़ गया और वह सिंह का भोजन बन गया !

शिक्षा—‘झूठ बोले आपदा यो पग-पग भरी है’—

हूँसी-मजाक या खेल में बोला हुआ झूठ भी अविश्वास का जनक है । अतः यह समझकर झूठ से कदम-कदम पर आपदा ही आती है—झूठ नहीं बोलना चाहिये ।

(४२) दौलत क्या अंधी है ?

अमीर तैमूर लंग, हिन्दुस्तां में आया जब,
गाना करे नारीजन गगन गुंजारती ।
एक अंधी नारी, ताका गाना सुन खुश हुवा,
‘पूछे—‘तेरा नाम कहा ?’ ‘दौलत’ उचारती ॥
पूछे शाह—‘दौलत क्या अंधी है ?’ ‘बेशक, अंधी—
न होती तो कैसे वह लंगड़ा संभारती ?’
कहै ‘सूर्यमुनि’ शाह लंगड़ा था इसलिये
खुश हो ईनाम दिया, मेटी सब आरती ॥४३॥

भारत भूमि पर आक्रमण करने वालो में तैमूर लग भी एक था । उसकी भी बर्बरता की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं । तैमूर उसका नाम था, परन्तु पाँव से लगड़ा होने के कारण उसके नाम के पीछे ‘लग’ शब्द जुड़ गया । जब वह भारत भूमि में आया था, तब की यह बात है ।

वह एक स्थान पर ठहरा हुआ था । कुछ स्त्रियाँ गीत गा रही थी । उनके गीत-माधुर्य से जन-मन मुग्ध हो रहा था । तैमूर लग भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहा । उसे उनमें से एक स्त्री का स्वर बहुत ही मधुर लगा ।

शाह ने सैनिक को आदेश दिया कि जाओ उस मधुर गाने वाली स्त्री को यहाँ ले आओ । सैनिक उन स्त्रियों के पास पहुँचा । मुख्य गायिका स्त्री वृद्धा थी और अंधी थी । उसने अपने मालिक का

हुक्म कह सुनाया । पहले तो उस वृद्धा ने साथ चलने में आनाकानी की । परन्तु फिर कुछ सोचकर उसके साथ हो गई वह शाह के सामने आई ।

शाह उसे अभी देखकर आश्चर्य में पड़ गया । उसने उससे पूछा—‘तुम्हारा नाम क्या है ?’ वृद्धा ने निःसंकोच भाव से कहा—‘हुजूर ! मुझे दौलत कहते हैं !’

‘दौलत है तुम्हारा नाम ?’—शाह को मनोरंजन करने की सूझी । उसने हँसते हुए कहा—‘क्या दौलत अन्धी होती है ?’ उस वृद्धा ने भी बेझिझक उसी लहजे में कहा—‘जी हुजूर !’ शाह ने पूछा—‘कैसे ?’ दौलत ने निर्भयता से कहा—‘दौलत वेशक अन्धी ही है । यदि वह अन्धी न होती तो लगड़ के पास कैसे आती ?’

शाह उस अंधी वृद्धा की हाजिर जवाबी से बड़ा खुश हो गया । उसने उसे काफी इनाम दिया ।

वर्वर व्यक्ति के जीवन में भी कई ऐसे प्रसंग आते हैं, जब उसकी वर्वरता तिरोहित हो जाती है ।

शिक्षा—(१) हाजिरजवाबी व्यक्ति निर्भयता से क्रूर मनुष्य का हृदय भी जीत सकता है ।

(२) यदि मनुष्य में एक भी गुण हो तो उसका आदर होता है ।

(३) सामान्य से सामान्य मनुष्य के गुणों का भी सन्मान करना चाहिये ।

(४३) धूल में खेलत चिड़ी

धूल में खेलत चिड़ी. देखी नृप पूछे तब,

‘राज होगा धूलधाणी’—वात यों उचारी है ।

दूजो कहे—‘नृप सुनो, वरषा करीब आई

खावेंगे अनाज खूब उमंग अपारी है ॥

यांते तुम पाँव-रज लेय के चढ़ावें सिर,
आपके शासन-बीच चैन हमें भारी है ।
एक को दियो है दंड, दूजे को इनाम दियो,
कहे 'सूर्यमुनि' वाणी बोलो सुविचारी हे ! ॥४४॥

राजा विहार-यात्रा के लिये निकला । साथ में और भी मनुष्य थे । वे उद्यान से लौट रहे थे । राजा ने रास्ते में देखा—एक चिड़िया धूल में खेल रही है । राजा कुछ कौतूहल-प्रिय था । उसने अपने साथ वालो से पूछा—'अच्छा बताओ—यह चिड़िया क्या कह रही है ?' इतने में कुछ चिड़ियाँ और वहाँ आ गईं । वे भी चह-चहाने लगीं ।

एक व्यक्ति अपने-आपको बहुत सयाना समझता था । वह राजा के पास आकर कहने लगा—'महाराज ! यह भविष्य की सूचना दे रही है । आपके लिये आगे का समय बहुत भयंकर है । आपका राज्य धूल-धाणी हो जायेगा—तहस-नहस हो जायेगा । परन्तु महाराज यह चिड़िया अपने को बहुत बड़ी समझ रही है । इस तुच्छ को अभी उडा देना चाहिये' ।

दूसरा व्यक्ति बोला—'नही, महाराज ! इसका स्वर प्रसन्न है । अतः कुछ और ही कह रही है । ये सब कह रही हैं कि अब वर्षा नजदीक आ रही है । अनाज खूब पकेगा । हम खूब अनाज खायेंगी । हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है । आपके शासन में हम आनन्द में हैं—प्रसन्न हैं—सुखी हैं । हम आशिर्वाद दे रही हैं—आप आनन्द में रहे । आपका शासन चिरजीवी हो । हम बड़ी कृतज्ञ हैं । अतः आपकी चरणरज लेकर हम अपने सिर पर चढ़ा रही हैं । महाराजा ! ये चिड़ियाँ इस प्रकार अपना हर्ष अभिव्यक्त कर रही हैं ।'

राजा पहले व्यक्ति पर नाराज हुआ । क्योंकि वह अवसर को पहचान नहीं सका और दूसरा व्यक्ति अवसर का जानकार था । उसने समयानुसार उचित और हितकारिणी भाषा का प्रयोग किया ।

अतः राजा उस पर बड़ा खुश हुआ । पहले को दण्ड मिला और दूसरे को पुरस्कार ।

शिक्षा—(१) 'बाणी बोलो सुविचारों'—स्व-पर के लिये हितकर वचन बोलना चाहिये अर्थात् बाणी के पीछे उत्तम विचार अवश्य होना चाहिये ।

(२) अवसर को पहचान कर, अवसरवादी न बनते हुए, समय के अनुकूल हित-मित वचनों का प्रयोग करना चाहिये ।

(४४) वातहि में महा अन्तर दीखत (सबैया)

नृप स्वप्न लख्यो सब दाँत पड़े,
तब पाठक से कहे—'अर्थहु तोलो' ।

'क्षय होय कुटुम्ब सब तुमरा'—
सुन दंड दियो नृप होकर भोलो ॥

नर अन्य कहे—'सब से चिर आयु'—
हुवो खुश, भेंट दई अनमोलो ।

इम वातहि में महा अन्तर दीखत,
'सूर्य' विचार विना मत बोलो ॥४५॥

बहुत बड़े राज्य का स्वामी था भूपाल । विशाल परिवार । सुदृढ नीरोग शरीर । विपुल सैन्य शक्ति । धन-धान्य से उभराते हुए भण्डार । सुखी और सम्पन्न प्रजा । किसी बात की कमी नहीं । इच्छित सुखों को भोग रहा था वह । जिस ओर भी वह निकल जाता, उसी ओर आनन्द का समुद्र उमड़ पड़ता ।

एक दिन रात्रि में राजा मुख-शय्या पर सोया हुआ था । निद्रा में भी उसके मुख पर सुख की मुस्कान थी । राजा को स्वप्न आया ।

वह एकदम जाग्रत हो गया । स्वप्न को यादकर उसके मुखपर खिन्नता छा गई—मानो प्रफुल्लित कमल को हिम की झपट लग गई हो । वह सोच रहा था कि यह स्वप्न शुभ है या अशुभ ? स्वप्न मे मेरे सब दाँत गिर पड़े ! इसका फल क्या होगा ? ऊँह ! मैं अशुभ क्यों सोचूँ ! जिसका मन पुण्य कार्य में लीन है, उसके लिये क्या है अशुभता ?' उसके बाद राजा को नीद नहीं आई ।

प्रातः काल राजा ने एक स्वप्न-पाठक को बुलवाया और उससे कहा—'आज रात्रि में मैंने स्वप्न देखा है कि मेरे सब दाँत गिर गये हैं । उसका क्या फल होगा ?' स्वप्न-पाठक विचार में पड़ गया । परन्तु राजा पूछ रहा था । इसलिये उसने जरा सहमते हुए कहा—'महाराज ! स्वप्न बड़ा अशुभ है । इसका फल यह है कि आपके देखते ही देखते आपके कुटुम्ब का क्षय हो जाएगा !' राजा अशुभ फल सुनना नहीं चाहता था । राजा नाराज हो गया और उसने स्वप्नपाठक से कहा—'जाओ, तुम सामने से चले जाओ !' राजा ने उसे सामान्य सा दण्ड भी दिया ।

राजा ने दूसरे स्वप्न-पाठक को बुलाया । उससे भी राजा ने स्वप्न का फल पूछा । वह स्वप्नपाठक बड़ा चतुर था । उसने राजा से कहा—'राजन् ! यह स्वप्न बड़ा ही शुभ है !' राजा ने आश्चर्य से पूछा—'क्या बात करते हो ?' स्वप्नपाठक ने हर्षित मुद्रा में दृढ़ता पूर्वक कहा—'सच कहता हूँ, राजन् ! आपके लिये इस स्वप्न का फल बहुत ही शुभ है । यह स्वप्न कह रहा है कि आप अपने परिवार में सब से दीर्घायु हैं । आप चिर काल पर्यन्त अपने पुण्य का फल भोगेंगे !' राजा बड़ा प्रसन्न हुआ उसने स्वप्नपाठक को श्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया ।

मन्त्री आश्चर्य से राजा की ओर देख रहा था । राजा ने मन्त्री के आशय को समझकर कहा—'मन्त्रीवर्य्य ! तुम्हें आश्चर्य्य हो रहा है कि दोनों ने एक ही बात कही है । परन्तु एक दण्डित हुआ और

अतः राजा उस पर बड़ा खुश हुआ । पहले को दण्ड मिला और दूसरे को पुरस्कार ।

शिक्षा—(१) 'वाणी बोलो सुविचारी'—स्व-पर के लिये हितकर वचन बोलना चाहिये अर्थात् वाणी के पीछे उत्तम विचार अवश्य होना चाहिये ।

(२) अवसर को पहचान कर, अवसरवादी न बनते हुए, समय के अनुकूल हित-मित वचनों का प्रयोग करना चाहिये ।

(४४) वातहि में महा अन्तर दीखत (सबैया)

नृप स्वप्न लख्यो सब दांत पड़े,
तब पाठक से कहे—'अर्थहु तोलो' ।

'क्षय होय कुटुम्ब सब तुमरा'—
सुन दंड दियो नृप होकर भोलो ॥

नर अन्य कहे—'सब से चिर आयु'—
हुवो खुश, भेंट दई अनमोलो ।

इम वातहि मे महा अन्तर दीखत,
'सूर्य' विचार विना मत बोलो ॥४५॥

बहुत बड़े राज्य का स्वामी था भूपाल । विशाल परिवार । सुदृढ़ नीरोग शरीर । विपुल सैन्य शक्ति । धन-धान्य से उभराते हुए भण्डार । सुखी और सम्पन्न प्रजा । किसी बात की कमी नहीं । इच्छित सुखो को भोग रहा था वह । जिस ओर भी वह निकल जाता, उसी ओर आनन्द का समुद्र उमड़ पड़ता ।

एक दिन रात्रि में राजा मुख-शय्या पर सोया हुआ था । निद्रा में भी उसके मुख पर सुख की मुस्कान थी । राजा को स्वप्न आया ।

राजा बड़ा प्रसन्न हुआ । राजा ने उससे कई प्रश्न किये । प्रश्नों का सही समाधान पाकर, राजा को उसकी विद्या पर विश्वास हो गया । राजा ने उसका सत्कार-सम्मान किया और आग्रह करके, कुछ समय अपनी राजधानी में रहने के लिये उसे राजी कर लिया । ज्योतिषी के रहने के लिये राजा ने एक भव्य प्रासाद में व्यवस्था की ।

एक दिन राजा ने तरंग में आकर ज्योतिषी से पूछा लिया—‘हम इस पृथ्वी पर और कितने समय तक रहेंगे ?’ ज्योतिषी बोला—‘राजन् ! यह प्रश्न पूछना उचित नहीं है । कुछ बातों को नीतिकार ने गुप्त रखने का कहा है । उसमें से एक बात किसी के आयु की अवधि बताने की भी है ।’ राजा ने आग्रहपूर्वक कहा—‘जब आपकी विद्या सत्य है तो आपको सही बात बतलाने में क्यों डरना चाहिये ?’ राजा ने बहुत हठ किया । तब ज्योतिषी ने कहा—‘राजन् ! मैं आपको एक बात बतला देता हूँ कि आज से पदरहवे दिन आपकी घात है । आपके महल के पूर्व के द्वार से एक भयंकर भुजग आपके कक्ष में आयेगा और आपको डँस लेगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी और यदि यह घात टल जाएगी तो आप इस राज्य में बहुत वर्षों तक सुख-शान्ति का डका बजवाएँगे ।’ राजा यह बात सुनकर सन्न रह गया ।

दो दिन बीत गये । राजा उदास था । अन्त में उसने सोचा—‘एक दिन मृत्यु तो आयेगी ही । फिर उससे क्या डरना ?’ वह प्रसन्नता से दानादि धर्मकार्य करने लगा । उसके मस्तिष्क में एक विचार आया और उसने उसके अनुसार सारी योजना बना ली । उसने सब चिन्ता छोड़ दी और पवित्रता से शुभ भावना में दिन व्यतीत करने लगा । चौदह दिन बीत गये । पदरहवे दिन राजा ने मोहक मुगन्ध वाले फूल मँगवाये और महल के बाहर से जहाँ से सर्प के आने की संभावना थी—वहाँ से लगाकर, अपने कक्षतक फूलों को बिछावा दिया और मधुर सगीत-वादन प्रारम्भ करवा दिया । रात के बारह बजे । भयंकर साँप आता हुआ दिखाई दिया । वह फूलों की

दूसरा पुरस्कृत । सुनो, इसका रहस्य बतलाता हूँ । पहले मे अशुभ की पकड़ थी और दूसरे में शुभ की । पहला शुभ को भी अशुभ कर देगा । जबकि दूसरा अशुभ को भी शुभ में परिवर्तित करने की शक्ति रखता है और इसी बात का उसे पुरस्कार मिला है ।'

शिक्षा—(१) 'इम बातहि मे महा अन्तर दीखत, सूर्य विचार विना मत बोलो' अर्थात् विचार मनुष्य की बहुत बड़ी शक्ति है । विचार के बल से मनुष्य अशुभ को भी शुभ रूप में ग्रहण कर सकता है और विचार के कारण ही वाणी में बड़ा भेद हो जाता है । अन विना विचारे नही बोलना चाहिये ।

(२) प्रायः प्रत्येक घटना के दो पक्ष हो सकते हैं । उसका एक पक्ष अशुभ की ओर होता है तो दूसरा शुभ की ओर । हमें उनके शुभ पक्ष की ओर ही दृष्टि रखना चाहिये ।

(४५) मिष्ट बैन माहि वशीकरण (कविता)

नज्जमी ने नृप से यो कहा—'तेरी मृत्यु होगी
आके अहि डंसेगा, अमुक दिन घात है' ।

चिन्ता तज राय तबै, सोचत उपाय एक,
बाँबी से महल तक फूलों को बिछात है ॥

गान की मधुर ध्वनि, तान से बजाई तबै
अहि मस्त भयो सुन, आनन्द मनात है ।

नृप-प्राण बच गये, कहे 'सूर्यमुनि' याँते
मिष्ट बैन माहि वशीकरण समात है ॥४६॥

राजा राजसभा में बैठा हुआ था । बहुत दूर से एक ज्योतिषी आया । ज्योतिषी अपनी विद्या में निष्णात था । उसकी प्रशंसा राजा ने भी सुन रखी थी । उसे अपने राज-दरबार में आया हुआ देखकर,

राजा बड़ा प्रसन्न हुआ । राजा ने उससे कई प्रश्न किये । प्रश्नों का सही समाधान पाकर, राजा को उसकी विद्या पर विश्वास हो गया । राजा ने उसका सत्कार-सम्मान किया और आग्रह करके, कुछ समय अपनी राजधानी में रहने के लिये उसे राजी कर लिया । ज्योतिषी के रहने के लिये राजा ने एक भव्य प्रासाद में व्यवस्था की ।

एक दिन राजा ने तरंग में आकर ज्योतिषी से पूछा लिया—
‘हम इस पृथ्वी पर और कितने समय तक रहेगे ?’ ज्योतिषी बोला—
‘राजन् ! यह प्रश्न पूछना उचित नहीं है । कुछ बातों को नीतिकार ने गुप्त रखने का कहा है । उसमें से एक बात किसी के आयु की अवधि बताने की भी है ।’ राजा ने आग्रहपूर्वक कहा—‘जब आपकी विद्या सत्य है तो आपको सही बात बतलाने में क्यों डरना चाहिये ?’ राजा ने बहुत हठ किया । तब ज्योतिषी ने कहा—‘राजन् ! मैं आपको एक बात बतला देता हूँ कि आज से पदरहवें दिन आपकी घात है । आपके महल के पूर्व के द्वार से एक भयंकर भुजंग आपके कक्ष में आयेगा और आपको डँस लेगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी और यदि यह घात टल जाएगी तो आप इस राज्य में बहुत वर्षों तक सुख-शान्ति का डंका बजवाएँगे ।’ राजा यह बात सुनकर सन्न रह गया ।

दो दिन बीत गये । राजा उदास था । अन्त में उसने सोचा—
‘एक दिन मृत्यु तो आयेगी ही । फिर उससे क्या डरना ?’ वह प्रसन्नता से दानादि धर्मकार्य करने लगा । उसके मस्तिष्क में एक विचार आया और उसने उसके अनुसार सारी योजना बना ली । उसने सब चिन्ता छोड़ दी और पवित्रता से शुभ भावना में दिन व्यतीत करने लगा । चौदह दिन बीत गये । पदरहवें दिन राजा ने मोहक सुगन्ध वाले फूल मँगवाये और महल के बाहर से जहाँ से सर्प के आने की संभावना थी—वहाँ से लगाकर, अपने कक्ष तक फूलों को बिछावा दिया और मधुर सगीत-वादन प्रारम्भ करवा दिया । रात के बारह बजे । भयंकर साँप आता हुआ दिखाई दिया । वह फूलों की

सुगन्ध से मस्त हो गया और संगीत-लहरियों पर आनन्द के साथ डोलने लगा । कितना समय बीत गया-पतान चला इसका और प्रातः काल होने को आया और सर्प प्रसन्नता से लौट गया ।

राजा की घात टल गई । राजा ने ज्योतिषी को पुरस्कार दिया ।

शिक्षा—(१) संगीत रूपी मीठे वचनों से साँप जैसा भयकर जीव भी वश में हो जाता है तो मनुष्य क्यों नहीं हो सकता है । अतः सदा मधुर वचन ही बोलने चाहिये ।

(२) मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिये ।

(३) मरणान्तक भय का भी प्रतिकार शान्ति से करना चाहिये ।

(४६) बिगड़ी बनावे ऐसो कोइक है

सबजा के फूल भेंट करे, खुश होय भूप,
दूजे भेंट करी राख, दिल रोष आयो है ।

विज्ञ कहे—‘सबजा के फूल का ये मतलब—
राज जा, धन जा, सब जा-जा ही बतायो है ॥

राख दीनी ताने, राज राख, धन राख, सब—
राख याने रहो-रहो, राख यों जतायो है’ ।

कहै ‘सूर्यमुनि’ राख वाले को इनाम दिया,
बिगड़ी बनावे ऐसो कोइक दिखायो है ॥४७॥

राजसभा भरी हुई थी । नरेश नृसिंह न्यायासन पर विराजमान थे । उस समय द्वारपाल ने आकर सूचना दी—‘धूलि-धूसरित कोई दो व्यक्ति दूर देश से आये हैं । वे महाराज के दर्शन की अभिलाषा से द्वार पर खड़े हैं । उनके लिये क्या आदेश होता है ?’ नरेश ने कहा—‘आने दो ।’ कुछ ही क्षण में वहाँ दो व्यक्तियों ने प्रवेश किया ।

दोनों व्यक्ति प्रौढ़ थे । बहुमूल्य वेश-भूषा पर धूल की परते जम रही थी । एक के हाथ में पुष्पो का सुन्दर गुच्छा था और दूसरे के हाथ में भी कुछ पदार्थ था ।

पहले ने राजा को प्रणाम किया और पुष्पो का गुच्छा भेंट किया । राजा बड़ा प्रसन्न हुआ उसने पथिक से पूछा—‘ये कौन से फूल हैं ?’ पथिक ने नम्रता से कहा—‘महाराज ! इन्हें सबजा के फूल कहते हैं ।’ राजा ने कहा—‘बड़ा सुन्दर नाम है ।’ फिर उसे अच्छा पुरस्कार दिया । दूसरे पथिक ने भी अपने हाथ की पोटली राजा को भेंट की । उस पोटली का सुन्दर वस्त्र खोला गया तो उसमें से राख निकली । राजा राख को देखकर क्रुद्ध हो गया । राजा ने उसे कड़क-कर पूछा—‘तुमने क्या समझ कर राख भेंट की ?’ आगन्तुक ने निर्भयता से उत्तर दिया—‘यों ही ।’ पहला पथिक बोला—‘राजन् ! इसकी बात ही विचित्र है ! इसे मैंने बहुत समझाया कि यह पदार्थ भेंट के योग्य नहीं है । पर यह नहीं माना ।’ फिर वह अपने साथी की ओर देख-कर बोला—‘लो, बिगाड़ी है बात तो अब भुगतो लाला ।’ दूसरा पथिक बोला—‘तेरी बात बन गई तो अच्छी बात है । हमने तो अच्छी ही भेंट की है, कोई समझे तो !’ राजा विचार में पड़ गया ।

सभा में सन्नाटा छाया हुआ था । राजा विचार-मग्न था । एक पुरुष खड़ा हुआ । वह राजा के सम्मुख आकर बोला—‘राजन् ! मैं इन दोनों के आशय को बताऊँ ?’ राजा की अनुज्ञा पाकर वह बोला—‘राजन् ! जिसे आप दण्ड के योग्य समझ रहे हैं, वह पुरस्कार पाने के योग्य है और जिसे आपने पुरस्कृत किया है, वह दण्ड के योग्य है ।’ राजा ने आश्चर्य से पूछा—‘सौ कैसे ?’ वह विज्ञ पुरुष कहने लगा—‘जिसने आपको सबजा के फूल भेंट किये हैं, उसने सूचित किया है कि आपका राज्य जाय, आपका धन जाय, सबजा यानी आपका सर्वस्व चला जाय... ..’ पहला पथिक विलख वदन होकर चिहूँका—‘इसे कहते हैं वाग में आग लगाना ।’ राजा ने मुसकाकर उसे चुप रहने का संकेत किया । वह व्यक्ति अस्खलित गति से बोल रहा था—‘और

आज वे ही न्याय की भूले हुए हैं । क्योंकि उनकी रंग-रंग में स्वार्थ समाया हुआ है और ऐसे स्वार्थियों से न्याय पाने का विश्वास करना, पाहन की गंया से दूध पाने का विश्वास करने जैसा है ।

(४८) सच हारत है

पूछत एक वकील यथा—‘सुनिये—

इम जोतिषि ! बात हमारी ।

सज्जन-दुर्जन-राड़ भई, तब—

जीतेगा राज में कौन, हुश्यारी’ ॥

‘सज्जन हारत, दुर्जन जीतत,

वयोकि वकील करे तर्फदारी’ ।

‘सूर्य’ कहे सच हारत है, जहाँ—

निर्लज्ज आन मिले नर-नारी ॥४९॥

एक वकील था । जो भी केस वह हाथ में ले लेता, उसमें वह सफल होता था । इसलिये उसके पास बहुत केस आते रहते थे । चाहे केम सच हो या झूठ-वह अपने मुवक्किल को जीता देता था । अतः वकील सोचने लगा कि-लोग ऐसा कहते आये हैं और मैंने अपने पूर्वजों के मुँह से सुना था—‘सत्यमेव जयति’ अर्थात् सत्य की जीत होती है । परन्तु मैं तो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि सत्य हार जाता है और झूठ जीत जाता है । सत्य जीतता है—यह केवल कहने की ही बात है ।

एक बार उसके पास एक केस आया । उसने वह केस हाथ में लिया । उसे पता लगा कि यह केस विलकुल झूठा है । उसने केस हाथ में लिया तो वादी विलकुल बेफिक्र हो गया । परन्तु वादी अत्यधिक दुर्जन व्यक्ति था और प्रतिवादी सज्जन तथा सत्यमार्ग का अनु-

गामी । वकील उस केस को हाथ में लेकर मन ही मन पछताने लगा ।
उसके हृदय में टीस-सी उठती ।

किसी कार्य से एक ज्योतिषी सज्जन उसके यहाँ आये । उसने
वातचीत करते हुए ज्योतिषीजी से पूछा लिया—‘एक सज्जन पुरुष
और दुर्जन पुरुष में झगडा हो गया है । दुर्जन ने सज्जन पर केस कर
दिया । तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दुर्जन की जीत होगी या सज्जन की ?’

ज्योतिषी बोला—‘इसमें क्या पूछना है ? दुर्जन भले ही झूठा
होगा तो भी उसी की जीत होगी ?’ वकील बोला—‘ऐसा क्यों ?
जीत तो सत्य की ही होना चाहिये !’ ज्योतिषी बोला—‘हाँ, होना
तो ऐसा ही चाहिये । परन्तु सत्य का पक्षकार कौन है ? झूठ के तो
बहुत पक्षकार हैं ससार में । वकील दुर्जन का पक्ष कर रहे हैं तो सत्य
को हारना ही पड़ेगा । सत्य तो जीतता है अपने ही बलपर । परन्तु
झूठ जीतता है नकली सत्य बनकर और उसे चमकदार सत्य का रूप
देते हैं—उसके पक्षकार ! कितने-कितने लोग खडे हैं झूठ को जीताने
के लिये !’

वकील का मस्तक लज्जा से झुक गया ।

शिक्षा—‘भव’-‘नर-नारी’ अर्थात् जहाँ झूठ का पक्ष लेनेवाले मनुष्य होते हैं
और जो झूठ का पक्ष लेने में लज्जा का अनुभव नहीं करते हैं ऐसे
मनुष्यों की अधिकता हो, वहाँ सत्य हार जाता है । और संसार की
वृद्धि तो सत्य की हार से ही होती है । अतः जिसे भव-भ्रमण से
भीति हो उसे असत्य का पक्ष नहीं लेना चाहिये ।

जिसने राख भेट की, उसने यह सूचित किया कि आपका राज्य सुरक्षित हो, धन सुरक्षित हो, राख अर्थात् सर्वस्व सुरक्षित रहे ।.....' दूसरा पथिक प्रसन्नता से बोला—'इसे कहते हैं—आग में वाग लगाना ।' राजा बड़े प्रसन्न हुए और बोले—'इन्हे पुरस्कार या दण्ड देना, मेरी इच्छा की बात है । पर तुम्हे अवश्य पुरस्कार दिया जाएगा । आज से मैं तुम्हे मेरे यहाँ रिक्त हुए अमात्य पद पर तुम्हें स्थापित करता हूँ । अब तुम अपनी बुद्धि को बिगड़ी को बनाने के उपयोग में ही लेना ।'

लोग समझ गये कि इस घटना के मूल स्रष्टा कौन थे ।

शिक्षा—(१) 'बिगड़ी'... 'दिवायो' अर्थात् ससार में बिगड़ी को बनानेवाले चिरले ही होते हैं । अब हमें मम्हलकर चलना चाहिये ।

(२) हमें बुद्धि को ध्वसात्मक नहीं, निर्माणात्मक कार्यों में ही लगाना चाहिये ।

(४७) पुनि दोय रुपै जलदी अब दीजे

पंच रुप लही एक महाशय

जाय वकील के हाथ दिया—

'खोटे कि हैं खरे ? दीजे बताय'

वकील रुप लही जब किया—

'राय देने की फीस है सात रुपै

पुनि दोय रुपै जलदी अब दीजै ।'

'सूर्य' कहे जग-स्वारथि मित्र !

कहा विसवास यो ऐसे पे कीजै ॥४८॥

यह उस समय की बात है, जब कलदार रुपये चला करते थे । उस समय खरे-खोटे रुपये की पहचान करना बड़ी बात थी । कभी

खरे-खोटे रुपये की पहचान खुद की नहीं होती तो दूसरे से उसकी पहचान करवाना पड़ती-थी । रुपये को बजाकर उसकी आवाज से या उसका अच्छी तरह से निरीक्षण करके, उसके खरे-खोटे पन की परीक्षा होती थी ।

किसी छोटे गाँव का व्यक्ति बड़े शहर में आया । उसने पाँच के नोट के छुटे रुपये लिये । पास में ही एक वकील ऑफिस में बैठा था । उस देहाती ने उन रुपयों को अच्छी तरह देखा । परन्तु उसे कुछ शका हुई । अतः वह वकील के पास पहुँच गया और वे रुपये उसके हाथ में थमाकर, देहाती बोला—‘साहब ! जरा बता दीजिये तो ये रुपये खरे हैं कि खोटे ?’

वकील ने रुपये अच्छी तरह से देखे । फिर कहा—‘खरे हैं’ और वे रुपये अपनी जेब में डाल लिये । देहाती बोला—‘साहब मेरे रुपये मुझे दीजिये न ।’ वकील ने घूरते हुए कहा—‘तुम्हें मालूम नहीं है । मैं किसी को मुफ्त राय नहीं देता हूँ । मेरी राय लेने में फीस लगती है और एक बार राय देने की सात रुपये फीस होती है । तुमने अभी पाँच रुपये ही दिये हैं । तुम्हें दो रुपये और देने बाकी हैं । लाओ निकालो दो रुपये और ।’

बेचारा देहाती बोला—‘पर आपने मुझे राय कहाँ दी और मैंने आपसे राय मांगी ही कब ?’ वकील ने झल्लाकर कहा—‘अभी अभी तो तुमने इन रुपयों के खरे-खोटे होने के विषय में पूछा था और मैंने राय दी । कैसे मक्कार हो ! लाओ बाकी के दो रुपये !’ देहाती भौचक रह गया । उसने गुस्से में कहा—‘मैं मक्कार हूँ ? ...’ वकील ने रुखाई के साथ जोर से कहा—‘शट अप ? मेरा समय खराब मत करो । तुम्हारे पास अभी रुपये नहीं हैं तो घर से भिजवा देना, जाओ !’ देहाती देखता ही रह गया ।

शिक्षा—(१) ‘जग-स्वारथि’ अर्थात् ससार स्वार्थ से भरा हुआ है ?

(२) ‘जग’...‘ये कीजे’ अर्थात् जो ग्याय के पक्षधर कहे जाते हैं,

आज वे ही न्याय को भूले हुए हैं। क्योंकि उनकी रंग-रंग में स्वार्थ समाया हुआ है और ऐसे स्वार्थियों से न्याय पाने का विश्वास करना, पाहन की गैया से दूध पाने का विश्वास करने जैसा है।

(४८) सच हारत है

पूछत एक वकील यथा—‘सुनिये—

इम जोतिषि ! बात हमारी।

सज्जन-दुर्जन-राड़ भई, तब—

जीतेगा राज में कौन, हुश्यारी’ ॥

‘सज्जन हारत, दुर्जन जीतत,

क्योंकि वकील करे तर्फदारी’।

‘सूर्य’ कहे सच हारत है, जहाँ—

निर्लज्ज आन मिले नर-नारी ॥४९॥

एक वकील था। जो भी केस वह हाथ में ले लेता, उसमें वह सफल होता था। इसलिये उसके पास बहुत केस आते रहते थे। चाहे केस सच हो या झूठ-वह अपने मुक्किल को जीता देता था। अतः वकील सोचने लगा कि-लोग ऐसा कहते आये हैं और मैंने अपने पूर्वजों के मुँह से सुना था—‘सत्यमेव जयति’ अर्थात् सत्य की जीत होती है। परन्तु मैं तो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि सत्य हार जाता है और झूठ जीत जाता है। सत्य जीतता है—यह केवल कहने की ही बात है।

एक बार उसके पास एक केस आया। उसने वह केस हाथ में लिया। उसे पता लगा कि यह केस बिल्कुल झूठा है। उसने केस हाथ में लिया तो वादी बिल्कुल बेफिक्र हो गया। परन्तु वादी अत्यधिक दुर्जन व्यक्ति था और प्रतिवादी सज्जन तथा सत्यमार्ग का अनु-

गामी । वकील उस केस को हाथ में लेकर मन ही मन पछताने लगा ।
उसके हृदय में टीस-सी उठती ।

किसी कार्य से एक ज्योतिषी सज्जन उसके यहाँ आये । उसने
वातचीत करते हुए ज्योतिषीजी से पूछा लिया—‘एक सज्जन पुरुष
और दुर्जन पुरुष में झगडा हो गया है । दुर्जन ने सज्जन पर केस कर
दिया । तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दुर्जन की जीत होगी या सज्जन की ?’

ज्योतिषी बोला—‘इसमें क्या पूछना है ? दुर्जन भले ही झूठा
होगा तो भी उसी की जीत होगी ?’ वकील बोला—‘ऐसा क्यों ?
जीत तो सत्य की ही होना चाहिये !’ ज्योतिषी बोला—‘हाँ, होना
तो ऐसा ही चाहिये । परन्तु सत्य का पक्षकार कौन है ? झूठ के तो
बहुत पक्षकार हैं ससार में । वकील दुर्जन का पक्ष कर रहे हैं तो सत्य
को हारना ही पड़ेगा । सत्य तो जीतता है अपने ही बलपर । परन्तु
झूठ जीतता है नकली सत्य बनकर और उसे चमकदार सत्य का रूप
देते हैं—उसके पक्षकार ! कितने-कितने लोग खडे हैं झूठ को जीताने
के लिये !’

वकील का मस्तक लज्जा से झुक गया ।

शिक्षा—‘मच....नर-नागी’ अर्थात् जहाँ झूठ का पक्ष लेनेवाले मनुष्य होते हैं
और जो झूठ का पक्ष लेने में लज्जा का अनुभव नहीं करते हैं ऐसे
मनुष्यों की अधिकता हो, वहाँ सत्य हार जाता है । और संसार की
वृद्धि तो सत्य की हार से ही होती है । अतः जिसे भवे-भ्रमण से
भीति हो उसे असत्य का पक्ष नहीं लेना चाहिये ।

(४९) औंधे चेरे देन लागो (पोपाबाई के न्याय)

दोनों वणिक ने मिल, मूँग का विक्रय किया,
भाव-ताव किया पर दिया नहि मोल के ।

मूँग-भाव बढ़यो तब, लेणायत लेन लागो,
औंधे चेरे देन लागो, हटयो कर कोल के ॥

पोपां बाई पास गये, तिन्हें खूब तोल कही,
दोनों की रही है चुप, या मे नहि रोल के ।

कहे 'सूर्य' पोपांबाई, इन्साफ दियो है ऐसो,
ऊँधा-सीधा छोड़ देओ ऊमे चेरे तोल के ॥५०॥

जैसे न्याय-नीति-सम्पन्न शासको मे रामचन्द्रजी, विक्रमादित्य आदि प्रसिद्ध हैं, वैसे औंधे न्याय करने वाले शासको के प्रतीक रूप में 'पोपाबाई' भी प्रसिद्ध है । पोपाबाई के कई न्याय लोक में प्रसिद्ध हैं । उनमे से एक न्याय उपर्युक्त कवित्त मे दिया गया है ।

(१) पोपाबाई के राज्य मे दो वणिक रहते थे । एक वणिक के पास से दूसरे वणिक ने कुछ मूँग खरीदे । भाव तय हो गया ओर सौदा भी निश्चित हो गया । क्रेता कुछ कार्य मे उलझ गया । वह माल जल्दी न तुलवा सका । मूँग के भाव बढ़ गये । विक्रेता की नीयत बदल गई । वह मूँग तुलवाने से इकार करने लगा । परन्तु क्रेता ने जब हठ की, तब वह ओंधे चेरे से मूँग तोल कर देने लगा । क्रेता ने कहा—'ऐसे कैसे तोल रहे हो ?' विक्रेता—'बस, लेना हो तो ले लो । नहीं तो जाओ तुमसे जो हो सो कर लो ।'

यह झगडा पोपाबाई के पास पहुँचा । विक्रेता ने कहा—'मैं मूँग देने को तैयार हूँ । जब सौदा हुआ था, तब यह खुलासा नहीं हुआ था कि मूँग किस प्रकार तुलवाना । अत अब मेरी जैसी इच्छा होगी, वैसे तोलकर दूँगा ।' पोपाबाई थोड़ी देर सोचकर बोली—'अच्छा, तुम दोनों की बात रही । तुम खड़े चेरे से मूँग तोलकर दे दो ।' क्रेता

ने यह बात सुनी तो वह आँखें फाड़कर, देखता ही रह गया ।

(२) पोपाबाई के पास एक केस पहुँचा कि सेठ करोड़ीमल से सरकार के आठ हजार रुपये लेने थे । इसलिये उसकी जायदाद कुर्क हुई, उससे बीस हजार रुपये वसूल हुए । करोड़ीमल ने शेष बारह हजार रुपये के लिये दरखास्त दी तो पोपाबाई ने कहा—‘ऐसे लोग यों ही चिल्लाया करते हैं । इसे फाइल करो जी । लिख दो, उसे जहाँ नालिश करना हो वहाँ नालिश करे-वाजाबता ।’

(३) केस था—धनजी की रुपये की थैली, वनजी मुट्ठी भर धूल डालकर, दुकान से लेकर चम्पत हो गया । इसलिये वनजी को बदी बनाकर, पोपाबाई के सामने लाया गया । परन्तु उसे यह बात समझ में न आई कि कोई भरे बाजार से रुपये की थैली लेकर, कैसे भाग सकता है । इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिये, पोपाबाई ने वनजी की हथकड़ियाँ खुलवाई । धनजी से रुपयों की दूसरी थैली रखवाई । तब वनजी ने मुट्ठी भर धूल फेंकी और थैली लेकर नौ-दो ग्यारह हो गया । धनजी बोला—

हीया फूट हाथ में आया, थैली फेर गमाई ।

अक मार्यो फरियाद करी मैं, अकल आज से आई ॥

शिक्षा—(१) जहाँ न्याय के नाम पर नाटक होता है, वहाँ फरियादी को दुःख ही उठाना पड़ता है ।

(२) बुद्धि-हीन और स्वार्थी शासक के शासन में सत्य का अशमात्र रहना भी कठिन है और सुख भी वहाँ से दूर ही रहता है ।

(५०) पट्टा को बत्तावे जब.....

मृग के गले में नृप, लिख के अभय-पट्टा

डारे ताको कभी वध जाय नहि कयों है ।

निरभीक होय मृग, फिरे वन-गाम बीच

मिला श्वान किसी दिन मृग पीछे पर्यो है ॥

कहै 'सूर्य' भगे मृग, तामें एक मृग बोल्यो—

'भगो क्यों ? बताओ पट्टो, गले बीच घर्यो है' ।

'पट्टा को बतावे जब न्याय-नीतिवान होय,

श्वान को बताये भाई ! कौन काज सर्यो है ?' ॥५१॥

एक राजा को शिकार का बहुत शोक था । एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने गया । उसने एक मृगी पर तीर छोड़ा । हरिणी गर्भवती थी । तीर लगते ही उसका गर्भ छिटक पड़ा । हरिणी और वह गर्भ का जीव राजा की आँखों के सामने ही तड़प-तड़पकर मर गया । राजा के हृदय में अत्यन्त दुःख हुआ । मन्त्री भी हरिणी के दम तोड़ने के समय की पीड़ा देखकर दुःखी हो रहा था । उस दिन से राजा ने शिकार खेलना छोड़ दिया और हरिणों को कोई कष्ट न पहुँचाए-उन्हे न मारे, इस हेतु उनके गले में अभयपट्टा डलवा दिया । हरिण के झुंड निर्भयता से वन में विहार करने लगे ।

एक बार कुछ कुत्ते जंगल में पहुँच गये । वे उन हरिणों के झुण्ड के पीछे पड़ गये । हरिण घबराये और भागने लगे । तब एक हरिण ने पूछा—'भाग क्यों रहे हो ?' एक साथ कई ने उत्तर दिया—'तुम्हे दीख नहीं रहा ? कुत्ते पीछे पड़े हैं जो ?' तब उसने कहा—'अपने गले में अभयपट्ट पड़ा हुआ है न !' कइयो ने आश्चर्य से पूछा—'तो इससे क्या हुआ ?' उसने कहा—'इन कुत्तों को बता दे इसे !' सब एक साथ हँस पड़े और बोले—'अरे भाई ! जो न्याय-नीति को समझते हों-जो न्याय-नीति में विश्वासी हो उनको पट्टा बताया जाता है । इन कुत्तों को पट्टा वताने से कौन-सी सिद्धि होने वाली है ?'

सभी हरिण चौकड़ी भरते हुए भाग गये ।

शिक्षा—(१) अन्यायी से न्याय मागने नहीं जाना चाहिये । उससे दूर रहना ही अच्छा है ।

(२) श्वानवृत्तिवाला अर्थात् दया, न्याय, नीति आदि उदात्त भावनाओं को ठुकराकर, मर्यादा हीन अत्याचारी नहीं बनना चाहिये ।

(३) किसी की न्याय की माग पर कोमलता में विचार करना चाहिये ।

(५१) न्याय-नीति कहो इनको

विदेशी मनुष्य धन, वृक्ष तले गाड़ गया,
बीते षट्मास, लेन आयो निज धन को ।

मिला नहीं धन, जाके नृप से अरज करी,
वैद्य को बुलाय नृप, पूछे वृक्ष गुण को ॥

तरु-गुण कहा वैद्य, पूछे नृप—'षट् मास—
मध्य वृक्ष-जड़-गुण कहा कोई जनको ?'

रोगी का बताया नाम, चट से दिलाया माल
कहै 'सूर्यमुनि' न्याय-नीति कहो इनको ॥५२॥

एक नगर में एक विदेशी मनुष्य आया । उसके पास कुछ धन था । उसे उस नगर से ऐसे मार्ग से जाना था, जिसमें लुट जाने का डर था । उस नगर में भी उसका कोई परिचित नहीं था कि जिसके पास वह अपनी धनराशि को सुरक्षित रख सके । आखिर वह बहुत सोच-विचार के बाद नगर के बाहर आया । उचित समय में उसने एक वृक्ष के नीचे धन गाड़ दिया ।

छह मास बाद वह व्यक्ति आया । परन्तु उस स्थान पर उसे धन नहीं मिला । वह बहुत ही दुःखी हुआ । वह धन को अब कैसे खोजे-यही चिन्ता उसे सता रही थी । आखिर उसने राज्याश्रय लेने का विचार किया । वह राजा के पास पहुँचा । उसने राजा के सामने

अपनी बात रखी। वह बोला—‘मैं जानता हूँ कि यह किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं है। यह केस आपके न्याय की सीमा में आता है या नहीं-यह मैं जानता हूँ। मैं तो आपकी न्याय निष्ठा को जानकर ही यहाँ तक आया हूँ।’ राजा ने उसे आश्वासन दिया। राजा ने उसकी बात की सत्यता की प्रतीति कर ली। फिर उसे कहा—‘तुम्हें न्याय मिल सकेगा—ऐसी सभावना है।’

राजा कुछ देर तक विचार करता रहा। राजा की दृष्टि अपने यहाँ के वैद्यों पर गई। उसका ध्यान एक वैद्य की ओर गया। राजा ने वृक्ष के पत्ते आदि मँगवाये और उस वैद्य को भी बुलवाया। राजा ने वैद्य से उस वृक्ष के पत्ते, जड़ आदि के गुण पूछे। वैद्य ने कहा—‘हाँ, वृक्ष की जड़ बहुत गुणकारी है। अमुक रोग में यह बहुत फायदा करती है।’ राजा ने पूछा—‘इन छह महिने के भीतर आपने किसी से इस वृक्ष की जड़ मँगवाई थी या किसी को इसको उपयोग में लेने का कहा था?’ वैद्य ने कहा—‘हाँ! एक ही जने को इसकी जड़ उपयोग में लेने की बात कही थी। उस रोगी को कभी-कभी अभी भी देखने जाना पड़ता है।’

राजा ने उस व्यक्ति को बुलवाया। उससे विविध प्रश्न करके, राजा ने रहस्य को जान लिया। वह व्यक्ति भी दूसरे का धन हड़पना नहीं चाहता था। इसलिये उसने भी धन पाने की बात स्वीकार करके, वह धन उस विदेशी को दे दिया। इस प्रकार राजाने उस विदेशी मनुष्य का धन उसे दिला दिया और विदेशी मनुष्य उसके न्याय की महिमा गाता हुआ, अपने देश की ओर रवाना हो गया।

शिक्षा—(१) जो न्याय-नीति की निष्ठावाला होता है, वह न्याय करने से मुकरता नहीं है।

(२) न्याय-निष्ठा मनुष्य को सूक्ष्म बुद्धिवाला बनाती है और जो सूक्ष्म बुद्धि का स्वामी होता है, वह उल्लेख हुए केस को भी सगलता से सुलझा सकता है।

आचार-विशुद्धि [५२ से ७७]

[क्रम की सम्मति—]

प्रेरणा के बिन्दु—५२-५३ मनुष्य भव की दुर्लभता, ५४ भव (बंधन) रुचि.

साधना की भूमिका—५५. उद्यम के भेद, ५६ शक्ति की पहचान, ५७, दुःख-व्यक्तित्व निर्माण का हेतु,

साधना—५८ दुर्व्यसन-परित्याग,

५९, मरण भीति, ६० सज्जनता-दुर्जनता (दया-हिंसा) ६१-६२-६३-अदत्तादान (शक्ति का दुरुपयोग-ठगाई).

काम वृत्ति—६४ काम भाव का दण्ड, ६५, देहाकर्षण की व्यर्थता,

परिग्रह वृत्ति के नाटक—६६, ईर्ष्या, ६७-६८ कृपणता, ६९ मोह का फल, ७० अत्यधिक मूर्च्छा, ७१. मानव की उपेक्षा, ७२.

दरिद्रता का कारण—आत्म-ऐश्वर्य का प्रतिबन्धक,

परिग्रह-भावना का नियन्त्रण—७३, दान, ६४. प्रतिदान,

७५ उपभोग-परिभोग-नियन्त्रण

चारित्र्य शुद्धि का प्रमुख उपाय-सत्संग—७६. अच्छे स्थान-निवास से सन्मान ७७ संगति का फल,

[मनुष्य भव की दुर्लभता के बोध और भव-रुचि के अभाव से आत्म-साधना की प्रेरणा प्राप्त होती है । आत्म-साधना के लिये प्रेरित व्यक्ति जब उद्यम की शुभाशुभता को समझता है, अपनी शक्ति को पहचानता है और सुख-दुःख के प्रति अपनी रुचि को परिवर्तित करता है, तब आत्म-साधना की भूमिका तैयार होती है । दुर्व्यसन का परित्याग साधना का प्रथम चरण है । फिर हिंसा-विरमण, मृषा-वाद-विरमण, अदत्तादान-विरमण, मैथुन-विरमण और परिग्रह-विरमण इन पाँच व्रतों का आचरण होता है । इन व्रतों के दो रूप हैं—(१) निवृत्ति और (२) नियन्त्रण । नियन्त्रण में हिंसादि दूषणों से आंशिक निवृत्ति होती है । आचार शुद्धि की साधना का प्रारम्भ और शुद्धाचार का संरक्षण सत्सङ्ग से होता है ।]

(५२) स्वर्ण घट और बावना चन्दन (सवेया)

कठियारन छेदत चन्दन को, तहाँ—

कंचन को इक कुम्भ दिखावे ।

तब चूल धरी तस, इंधन चन्दन,

आग लगाय अनाज पकावे ॥

इक देखत सेठ कहे समझाय—

‘अरे ! कहाँ बावन चन्दन जारे ?’

सुन ‘सूर्य’ तदा समझे, तन है घट,

चन्दन आयु सुधी दिल धारे ॥५३॥

एक कठियारिन लकड़ियाँ लेने के लिये जंगल में गई । वहाँ एक चन्दन का वृक्ष था । वह आधा सूख गया था । उसने उसे काट लिया । उस चंदन जड़ में की धातु की एक हडिया दिखाई दी । वह हडिया खाली ही थी । उसने काम में आने लायक देखकर उसे भी ले लिया और वह नगर की ओर आई । उस दिन उसकी लकड़ियाँ नहीं बिकी । उसने सोचा—‘मुझे भी इन्धन चाहिये । अतः अपने लिये ही ये लकड़ियाँ रख लूँ ।’

वह रोज चन्दन को जलाने लगी और उस हडिया में खीचड़ी पकाने लगी । एक दिन एक श्रेष्ठ उस मोहल्ले से गुजर रहा था । उसे चन्दन जलने की सुवास आई । वह उस सौरभ का अनुसरण करता हुआ उस कठियारिन के घर आ गया और उसने घर में प्रवेश किया । वह वहाँ का दृश्य देखकर दंग रह गया ।

उसने कठियारिन से कहा—‘तू यह बहुमूल्य लकड़ी क्यों जला रही है ? क्या तू इसे पहचानती है ? और यह हड्डा किस धातु का है—क्या तुझे यह पता है ?’

भोली कठियारिन बोली—‘मुझे कुछ भी मालूम नहीं है ?’

सेठ ने कहा—‘यह लकड़ी वावना-चन्दन है । यह बहुत ही मूल्यवान है और यह हंडिया सोने की है । इसमें बहुमूल्य पाँच रत्न लगे हुए हैं । तू बड़ी भाग्यवान है कि ये तेरे हाथ लगे हैं !’

कठियारिन सेठ के कहे अनुसार कार्य करके निहाल हो गई ।

उपनय—कठियारिन जीव है । चन्दन की लकड़ी आयुष्य है । स्वर्णघट यह मानव-तन है । पाँच रत्न पाँच इन्द्रियाँ हैं । विषय खीचड़ी है । कषाय अग्नि है । सेठ निर्ग्रन्थ गुरु है । सेठ का वार्तालाप जिनप्रज्ञप्त-धर्म का उपदेश है ।

शिक्षा—हमें अपना आयुष्य, इस तन के द्वारा विषयभोग की खिचड़ी पकाने में न गँवाना चाहिये ।

(५३) सन्तुष्ट मन्त्र का लुरूपयोग (कविता)

एक नृप सचिव को खुशी हो दुशाला दिया,
बहने लगा नाक जब, तासे पोछ डारा है ।

एक द्रोही देख, जाय राय को सुनाया हाल
होय क्रोधवश नृप मंत्री को निकारा है ॥

ऐसे शाल सम देह मिली पुण्योदय वश
विषै-रस नाक पोछ खोवत गँवारा है ।

जावे दुरगति मर, नरभव भ्रष्ट कर
कहै ‘सूर्यमुनि’ सुधी जनम लुधारा है ॥५४॥

एक था राजा । उसका मन्त्री भी योग्य था । उसने राजा को प्रसन्न करने के लिये शासन के हित के अनेक कार्य किये और राजाका का पालन करते हुए प्रजा का दुख दूर किया । राजा उससे परम सन्तुष्ट थे ।

एक बार विदेश से कुछ व्यापारी आये । उन्होंने राजा को बहुमूल्य भेंट दी । उसमें एक अनूठा दुशाला भी था ।

दुशाला नयनाभिगम, मनोरम, कला का सुन्दर नमूना और सुखद स्पर्श से युक्त था ।

राजा मंत्री से प्रसन्न था । अतः उसने वह दुशाला मंत्री को पुरस्कार-स्वरूप प्रदान किया ।

शीत काल का समय था । मंत्री को जुकाम हो गया था । उसकी नाक बह रही थी । उसने दुशाले से नाक पोंछ लिया । वह बार-बार ऐसा ही कर रहा था ।

चुगलखोर ने राजा से चुगली कर दी ।

राजा एकदम क्रुद्ध हो गया । राजा के पुरस्कार की ऐसी अवहेलना ! राजा के पुरस्कार का तिरस्कार अर्थात् राजा का तिरस्कार । राजा ने मंत्री को देश से बाहर निकाल दिया !

उपनय—राजा है पुण्य । मंत्री है जीव । मंत्री के कार्य हैं मनुष्य गति के बन्ध के कारण । विदेशी व्यापारी अर्थात् नाम कर्म । दुशाला है मनुष्य शरीर । शीतकाल है विषयो को प्राप्त करने का प्रयत्न । जुकाम है विषयो की सम्प्राप्ति । नाक का बहना है मोहोदय-भोगतृष्णा । दुशाले से नाक पोंछना है—तन से विषयो को भोगना । चुगलखोर है पाप और देश निकाला है—दुर्गति में—नरक-तिर्यञ्च गति में जाना ।

शिक्षा—(१) 'सुधी जनम सुधारा हैं' बुद्धिमान नरभव का दुरुपयोग न करे ।

(२) बड़ों की दी हुई वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये ।

(५४) निलज्ज लाजे नाह्नी

कंद नव सहिना की सुनी मन मोद भयो

पूछे जज—'ब्रह्म कैसे ! कहो दरसाय के ।'

‘विचार में था इसी कि ग्रीष्म ऋतु काल ये है
कैसे ये व्यतीत करें कौन ठौर जाय के ॥

सासरे कि पिता पास जावें या मामा के द्वार ?
अब कहीं जाने की जरूर नाँ जनाय के’ ।

कहै ‘सूर्यमुनि’ ऐसे निरलज्ज लाजे नहीं
कारागार देओ चाहे गधे पै बिठाय के ॥५५॥

एक व्यक्ति पर केस चल रहा था । उसपर गंभीर आरोप था ।
आरोप भी शासन की ओर से था । परन्तु उसे कुछ भी चिन्ता नहीं
थी । वह चलता-पुर्जा था । वह अपने ग्राम से दूर था । उसने तस्कर-
व्यापार में कुछ सम्पत्ति भी जोड़ ली थी और इस व्यापार में किसी
शासन-विरोधी प्रवृत्ति में पकड़े जाने के कारण उसपर केस चल रहा था ।

आज फैसले का दिन था । वह फैसला सुनने को उत्सुक था ।

जज ने फैसला सुनाया—‘छह माह की सजा और दो हजार
रुपये दण्ड । यदि दण्ड नहीं भरे तो नव माह की सजा ।’

उसने कहा—‘रुपये तो मेरे पास नहीं हैं !’

जज ने कहा—‘तो तुम्हें नव माह की सजा भुगतनी होगी ।’

उसने प्रसन्नता से कहा—‘चलो, मेरी समस्या हल हो गई ।
अब मुझे निर्णय करने की दिक्कत नहीं रही ।

जज ने कहा—‘क्या समस्या थी तुम्हारी ?’

अभियुक्त हँसकर बोला—‘कुछ दिन से मुझे विचार हो रहा था
कि इस ग्रीष्म ऋतु का काल मेरे लिये अवकाश का है । इसे कहाँ
बिताना ? पिता के पास जाऊँ ? या सुसराल में जाऊँ ? या मामा के
घर जाऊँ ? पर आज कोई समस्या नहीं रही । अब कहीं जाने की
आवश्यकता नहीं है । नव माह तक निश्चितता है’ यह कहकर, वह
जोर से हँस पड़ा ।

जज आश्चर्य से उसकी ओर ताकने लगा ।

शिक्षा—(१) 'निलंज्ज लाजे ही नाही, कारागार देखो चाहे गत्रे पे विठाय के' निलंज्ज मनुष्य दीठ होता है। उसे न तो कारागार में जाने में शर्म होती है और न गधे पर बैठने में ही। वह दुष्कर्म से विरत ही नहीं होता है। कुछ न कुछ लोकलाज अवश्य होना चाहिये। जिससे दुष्कर्म में बचा जा सके।

(२) मनुष्य पुन-पुन जन्म लेन से-नव महिने की कैद से लज्जित नहीं होता है और फिर-फिर जन्म लेने की इच्छा करता है—यही आश्चर्य है।

(५५) उद्यम भेद शुभाशुभ (सवैया)

युग मूषक भोजन काज गये—

मिल, देख पिटारी सु काटन धारे।

तब नाग महा निकल्यो तिनसे,

झट मूषक खाय हुवो मतवारे ॥

जब एक पिटारी मिठाई की काटत

आखु भयो मन हर्ष अपारे।

इम उद्यम भेद शुभाशुभ देखिये

'सूर्य' विचार करो मन प्यारे ॥५६॥

दो चूहे एक जगह मिल गये। एक था काला चूहा और एक था सफेद। काले ने सफेद से कहा—'दोस्त ! कहाँ जा रहे हो !' सफेद ने कहा—'भोजन की टोह में।' काले ने कहा—'चलो, मैं भी चलता हूँ।' दोनों एक सँपेरे के मकान में पहुँच गये। वहाँ एक कोने में एक करंडिया रखा हुआ था। काले ने कहा—'चलो, इसे काटे। इसमें कुछ माल होगा ?' सफेद ने कहा—'ना, इसे मत काटो। माल होता तो कुछ मुगन्ध आती।' काले ने कहा—'लो, पेकवन्द मूखे मेवे की भी

कही सुगन्ध आती होगी ?' सफेद ने कहा—'मुझे तो यहाँ भय का स्थान दीख रहा है ।' काले ने कहा—'तुम बड़े डरपोक हो, दोस्त ! ऐसे तो भूखे मरोगे । बड़ी मुश्किल से यह करडिया हाथ आया है । मैं इसे यो ही छोड़ने वाला नहीं हूँ ।' यों कहकर काले चूहे ने करडिया काटना शुरू कर दिया । पर सफेद चूहे ने कहा—'अच्छा, भाई ! नमस्ते । मैं तो जाता हूँ ।'

काला चूहा उस पर हँस पड़ा । सफेद चूहा चला गया और काला चूहा करडिया काटने लग गया । वस्तुतः वह साँप की पिटारी थी । उसमें साँप भूखा हो रहा था । चूहे ने करडिया काट डाला और खुशी से किलकारी भरता हुआ वह अन्दर पहुँचा । साँप ने अपने पास ही भोजन को आया हुआ देखकर, प्रमत्तता के साथ उसे निगल लिया । काला चूहा आया था मेवा खाने के लिये । लेकिन अपने अविचार के कारण वह खुद ही खा लिया गया ।

सफेद चूहा गन्ध लेता हुआ एक हलवाई की दुकान पर पहुँच गया । हलवाई ने ताजी मिठाई बनाकर पिटारी में बन्द करके रखी थी । चूहा उस पिटारी के पास पहुँच गया । उसे बढिया सुगन्ध आ रही थी । वह सुगन्ध में मस्त हो गया । उसने पिटारी काटी और उसमें मिठाई पाकर, उनके हर्ष का पारावार न रहा । उसने पेट भरकर मिठाई खाई और फिर वहाँ से उछलता-कूदता हुआ अपने घर की ओर रवाना हो गया ।

काले चूहे ने भी श्रम किया था और सफेद ने भी । परन्तु पहले का उद्यम उसका काल बन गया तो दूसरे का उद्यम उसके लिये आनन्द-प्रदाता बन गया । योग्य स्थान पर किया हुआ उद्यम ही सार्थक होता है ।

शिक्षा— १) 'इम उद्यम भेद शुभाशुभ देविये' अर्थात् उद्यम दो प्रकार का है—शुभ और अशुभ । शुभाशुभ का विचार किये बिना सहसा ही किया जाने वाला उद्यम अशुभ बन जाता है । जब

शिक्षा—(१) 'निलंज्ज लाजे ही नाही, कारागार देखो चाहे गवे पे विठाय के' निलंज्ज मनुष्य ढीठ होता है। उसे न तो कारागार में जाने में शर्म होती है और न गवे पर बैठने में ही। वह दुष्कर्म से विरत ही नहीं होता है। कुछ न कुछ लोकलाज अवश्य होना चाहिये। जिससे दुष्कर्म में बचा जा सके।

(२) मनुष्य पुन-पुन जन्म लेने से-नव महिने की कैद से लज्जित नहीं होता है और फिर-फिर जन्म लेने की इच्छा करता है—यही आश्चर्य है।

(५५) उद्यम भेद शुभाशुभ (सवैया)

युग मूषक भोजन काज गये—

मिल, देख पिटारी सु काटन धारे।

तब नाग सहा निकल्यो तिनसे,

झट मूषक खाय हुवो मतवारे ॥

जब एक पिटारी मिठाई की काटत

आखू भयो मन हर्ष अपारे।

इम उद्यम भेद शुभाशुभ देखिये

'सूर्य' विचार करो मन प्यारे ॥५६॥

दो चूहे एक जगह मिल गये। एक था काला चूहा और एक था सफेद। काले ने सफेद से कहा—'दोस्त! कहाँ जा रहे हो!' सफेद ने कहा—'भोजन की टोह में।' काले ने कहा—'चलो, मैं भी चलता हूँ।' दोनों एक सँपेरे के मकान में पहुँच गये। वहाँ एक कोने में एक करंडिया रखा हुआ था। काले ने कहा—'चलो, इसे काटे। इसमें कुछ माल होगा?' सफेद ने कहा—'ना, इसे मत काटो। माल होता तो कुछ मुगन्ध आती।' काले ने कहा—'लो, पेकवन्द मूखे मेवे की भी

पाला—पोषा । कुत्तिया के बच्चे बड़े हुए । वे सिंह के बच्चों में पले थे । अतः वे उनकी बराबरी करने लग जाते । उस समय सिंहनी उन्हें ऐसा करने से रोक देती । तब उन्हें बहुत ही बुरा लगता ।

वे परस्पर विचार करते कि मौसी पक्षपात करती है । अपने को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती है और अपने को डरपोक समझती है या कायर बनाती है । परन्तु वे सिंहनी से यह बात कह नहीं पाते थे । अतः मन मार कर रह जाते ।

एक दिन कुत्ते के एक बच्चे ने साहस किया और उसने सिंहनी से पूछ ही लिया—‘मौसी ! तुम हर बात में हमें क्यों रोकती-टोकती हो ।’ सिंहनी मन ही मन हँसी और बोली—‘बेटा ! फिर कभी बताऊँगी !’

एक हाथी दूर पर दिखाई दिया । सिंहनी ने श्वान से कहा—‘जाओ, इसे मार लाओ !’ कुत्ते बड़े होस से गये, यह सोचते हुए कि आज हम मौसी को बतला देंगे कि हम भी कुछ कम नहीं हैं । वे हाथी को मार नहीं सके । केवल भौक ही सके और अंत में डरकर, भाग आये । फिर सिंहनी ने अपने बेटे से कहा । तब सिंह का बेटा बोला—‘माँ ! इसमें क्या बड़ी बात है !’ और उसने क्षण में हाथी को मार डाला । इस प्रसंग से कुत्ते को अपने पर बड़ी ग्लानि हुई । तब सिंहनी बोली—‘बेटा ! खिन्न क्यों होते हो । तुम जिस कुल में जनमें हो उस कुल में हाथी का शिकार नहीं किया जाता है ।’

शिक्षा—‘निज औकात पिछान कगे’—किसी की बराबरी करना अच्छा नहीं है । अपनी शक्ति को पहचानना चाहिये । और फिर किसी कार्य को हाथ में लेना चाहिये । ऐसे ही धर्मक्रिया करने में भी अपने बलाबल को पहचानना चाहिये ।

कि शुभाशुभ के विवेक से युक्त अशुभ के परिहार पूर्वक किया जाने वाला उद्यम शुभ है । अतः विवेक पूर्वक शुभ उद्यम ही करना चाहिये ।

- (२) 'सूर्य विचार करो मन प्यारे' अर्थात् हे देवानुप्रिय ! मन में शुभ और अशुभ उद्यम के विषय में विचार करो । उद्यम के लिये उच्च स्थान ही खोजो । निम्न स्थान या विकार-वर्चक कार्यों में उद्यम मन करो । विकार-वर्चक कार्यों में उद्यम करोगे तो भोग रूपी भुजंग के भक्ष्य बन जाओगे और विकार को हटाने वाले कार्यों में उद्यम करोगे तो अनुपम सुख का आस्वादन करोगे ।

(५६) निज औकात पिछान करो (कविता)

सिहनी ने कुत्तिया के बच्चे पाले दूध पाय,
बड़े हुए, करे सिंह-पुत्र की बराबरी ।

सिहनी कहे श्वान को—'जाओ हाथी मार लाओ'
गए पर भाग आये, खेल है खराखरी ॥

सुन सिंह-सुत गए, हाथी मार लाये झट,
कहै सिंह-सुत 'यामें काहे की डराडरी' ।

कहे 'सूर्यमुनि' निज औकात पिछान करो
कहाँ सिंह-सुत ? कहाँ कुत्तिया है बापरी ? ॥५७॥

एक सिहनी और कुत्तिया में मित्रता हो गई ।

सिहनी ने बच्चे दिये और कुत्तिया ने भी । परन्तु कुत्तिया बच्चों को जन्म देने के वाद मर गई । सिहनी ने अपनी सहेली पर प्रीति होने के कारण कुत्तिया के बच्चों को अपने बच्चों के समान ही

हँसते हुए देखा और उसको सम्बोधित करके- घड़ा बोलने लगा, तब तो वह स्तब्ध रह गई । वह मृण्मय घट हँसता हुआ कह रहा था—

‘रत्ने ! तुम मुझपर हँस रही हो । परन्तु मैंने इस अप्सरा के उत्तमाग पर मोतियों की गादी पर यो ही स्थान नहीं पा लिया है । कितने कण्टो को सहा है मैंने ? मैं क्या यो ही इस सन्मान का पात्र हो गया हूँ ? लो, सुनो, मेरी दुःख गाथा—

कोदारेण विदारिता वसुमती पश्चात् खरारोहणं,
तत्पापिष्ठ-कुलाल-पादहननं दण्डेन चक्र—भ्रमः ।
रज्ज्वा छेदन-ताप-ताड़न-मथो ह्येतद् विषोढं मया,
कामिन्या- करटकणं बहुकृतं ह्येतद्धि दुःख महत् ॥

‘ अरे ! मैं पृथ्वी के एक खण्ड के रूप में आनन्द में था कि एक कुम्हार आया । उसने मुझे कुदाल से खोद डाला । उस समय मुझे कितनी वेदना हुई ? पीड़ा तो हुई सो हुई, पर घर ही संदा के लिये छूट गया । भला, मैंने क्या अपराध किया था उस कुम्हार का, जो उसने मुझे गधे पर बिठाया ? और देखो उसकी बेअदबी को कि उसने मेरा कुछ भी मान-सन्मान न करते हुए, मुझे यो ही भूमि पर पटक दिया । उस समय मैं इस तिरस्कार से तिलमिला ही रहा था कि उसने मुझ पर पानी छिटक दिया और मुझे पाँवों से इतना रौंदा कि मेरी हड्डी-पसली एक कर दी । उस समय मैंने कुम्हार को बहुत गालियाँ दी और कहा—‘रे पापी ! दुष्ट ।

तू रौंदे क्या मोय ।

मैं रौंदूँगी तोय’ ॥

पर उसने मेरी एक न सुनी । मुझे चाक पर बिठाया और उसने दण्डे से चाक को खूब जोरो से घुमाया । अहा ! कितने चक्कर आये ! फिर उसने मुझे अपने मन के अनुसार आकार दिया । रस्सी से छेदा । धूप में सुखाया । इतना ही नहीं उसने भीतर कुछ रखकर, ऊपर से मुझे पीटा भी सही । फिर मुझे रंगा और घोटा । दुःख-परम्परा

(५७) सन्मान के पात्र कैसे बने ? (सवैया)

‘भूमि कुदाल से खोद करी, खर-

पै धर गाँव सही मुझ डायों ।

दुष्ट कुलाल हन्यो पग से, रजु-

छेद हु दण्ड सुचक्र भसायो ॥

ताड़न-मारन-ज्वाल सही, तिय-

टाकर से वर बोल उचार्यों ।

दुःख सह्यो’ सुन ‘सूर्य’ कहे’ ‘इन

कारन से घट ले सिर धार्यों’ ॥५८॥

‘अहा ! कितने सकट ! कितने दुःख ? इससे तो पानी में डूब मरना अच्छा !’ रत्ना ने सोचा । रत्ना नागरी कन्या थी । परन्तु उसके लग्न हुए थे ग्राम मे । वह नगर के सम्पन्न कुल की कन्या ग्राम के स्वाभिमानी और बहुत बड़े, किन्तु स्वल्प वैभव वाले कुल मे आ पड़ी अतः परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसे बहुत श्रम करना पड़ता था । फिर वह काम करने की अभ्यस्त नहीं थी । इसलिये उसकी टीका-टिप्पणी भी होती थी । इन कारणों से वह अपने को अति तिरस्कृत समझती थी और इसीलिये उसने गाँव के बाहर के कुए मे डूबकर आत्म-हत्या करने का निर्णय कर लिया ।

रत्ना ने अवसर देखकर पीतल का कलशा हाथ मे उठाया और कुए पर पहुँच गई । उसने समझा था कि इस समय पनघट सुनसान मिलेगा और जब वह कुए पर पहुँची, तब वहाँ कोई नहीं था । किन्तु क्षण भर बाद ही एक अम्बरा-सी मुन्दरी कुए पर आती हुई दिग्वाई दी । वह समीप आई । रत्ना ने देखा मुन्दरी ने एक मुन्दर एव कला पूर्ण चुमरी मिगपर रखकर, उसपर मिट्टी का घडा रखा है और एक घडा गोद मे लिया है । रत्ना को यह दृश्य देखकर, हँसी आ गई । पर यह क्या ? रत्ना के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, जब उसने घड़े को

हँसते हुए देखा और उसको सम्बोधित करके- घडा' वोल्ने लगा, तब तो वह स्तब्ध रह गई । वह मृण्मय घट हँसता हुआ कह रहा था—

‘रत्ने ! तुम मुझपर हँस रही हो । परन्तु मैंने इस अप्सरा के उत्तमाग पर मोतियों की गादी पर यो ही स्थान नहीं पा लिया है । कितने कष्टों को सहा है मैंने ? मैं क्या यो ही इस सन्मान का पात्र हो गया हूँ ? लो, सुनो, मेरी दुःख गाथा—

कोदारिण विदारिता वसुमती' पश्चात् खरारोहणं,
तत्पापिष्ट-कुलाल-पादहननं दण्डेन चक्र—भ्रमः ।
रज्ज्वा छेदन-ताप-ताड़न-मथो ह्येतद् विषोढं मया,
कामिन्या- करटकणं बहुकृतं ह्येतद्धि दुःख महत् ॥

‘ अरे ! मैं पृथ्वी के एक खण्ड के रूप में आनन्द में था कि एक कुम्हार आया । उसने मुझे कुदाल से खोद डाला । उस समय मुझे कितनी वेदना हुई ? पीडा तो हुई सो हुई, पर घर ही सदा के लिये छूट गया । भला, मैंने क्या अपराध किया 'था उस कुम्हार' का,' जो उसने मुझे गधे पर बिठाया ? और देखो उसकी बेअदबी को कि उसने मेरा कुछ भी मान-सन्मान न करते हुए, मुझे यो ही 'भूमि' पर पटक दिया । उस समय मैं इस तिरस्कार से तिलमिला ही रहा था कि उसने मुझ पर पानी छिटक दिया और मुझे पाँवों से इतना रौंदा कि मेरी हड्डी-पसली एक कर दी । उस समय मैंने कुम्हार को बहुत गालियाँ दी और कहा—‘रे पापी ! दुष्ट ।

तू रौंदि क्या मोय ।

मैं रौँदूँगी तोय' ॥

पर उसने मेरी एक न सुनी । मुझे चाक पर बिठाया और उसने दण्डे से चाक को खूब जोरो से घुमाया । अहा ! कितने चक्कर आये ! फिर उसने मुझे अपने मन के अनुसार आकार दिया । रस्सी से छेदा । धूप में सुखाया । इतना ही नहीं उसने भीतर कुछ रखकर, ऊपर से मुझे पीटा भी सही । फिर मुझे रंगा और घोटा । दुःख-परम्परा

यही समाप्त नहीं हो गई । उस समय हमारा दुःख चरम सीमा पर पहुँच गया, जब उसने हमें आग में डाल दिया । उस समय के दुःखों को याद करके, अभी भी रोगटे खड़े हो जाते हैं । आखिर अग्नि में तपकर, पक्के हो गये । फिर हमारा रंग निखर गया और हम पर कलापूर्ण चित्रकारी की गई । परन्तु हे राम ! हमें फिर भी गधे पर चढ़ना बाकी था, सो हमें गधे पर चढ़ाकर हाट-वाजार में लाया गया । वहाँ हमने आप जैसी ललनाओं के कितने टकोरे सहे ? टङ्कहार में सुरीली आवाज की तो मैं उत्तीर्ण हो गया । तब कही मैं पानी भरने के योग्य पात्र समझा गया और मुझे यह सन्मान का स्थान मिला ! बोले, क्या मैं इस सन्मान के योग्य नहीं हूँ.....' घट हँस रहा था, हँसता जा रहा था ।

रत्ना की नींद खुल गई । रत्ना ने सोचा—'अरे ! मैं स्वप्न देख रही थी ! पर कितना सुन्दर स्वप्न ? मैं मरने का विचार कर रही थी । पर यह स्वप्न मुझे सुन्दर शिक्षा दे गया कि कष्ट तो अपने व्यक्तित्व को घड़ने का एक श्रेष्ठ साधन है । क्यों मरू फिर मैं ? क्यों घबराऊँ कष्टों से ? क्यों न इन कष्टों से अपने व्यक्तित्व को घड़ जाने दूँ ?....'

और रत्ना अपने आप पर ही हँस पड़ी ।

शिक्षा—मनुष्य को दुःख से घबराना नहीं चाहिये । उसे अपने व्यक्तित्व के निर्माण का साधन बना लेना चाहिये ।

— — —

(५८) मदपान क्रियो

मदपान क्रियो नर मूढमती,

छक्रियो मद मे, सुध हीन भयो ।

तस नाक पै बैठत मक्खी तबै,

उड़ती न उड़ावत यत्न क्रियो ॥

मुनि 'सूर्य' कहे मह रोष भयो

झट चाकु से नाक कुं काट लियो ।

'अब क्योकर बैठेगी रांड अरी !

वह बैठक को अड्डा उड़ाय दियो' ॥५९॥

एक मद्यप था । वह बहुत मद्य पिया करता था । घर के मनुष्य उसे समझा-समझाकर थक गये थे । परन्तु वह नशा करना नहीं छोड़ सका सो नहीं छोड़ सका ।

एक बार उसने मद्य का शीशा लिया और प्याली में मद्य डाल-डालकर पीने लगा । उसे नशा आने लगा । वह बडबडाने लगा । अकस्मात् एक मक्खी आई और उसके नाक पर बैठ गई । उसे मक्खी का स्पर्श अच्छा नहीं लगा । उसने हाथ से मक्खी को उड़ा दिया । मक्खी पुन नाक पर आकर बैठ गई । उसने फिर उसे उड़ा दिया । कई बार ऐसा हुआ । मक्खी पीछा नहीं छोड़ रही थी । शराबी को बड़ा क्रोध आया । पास में ही चाकू पड़ा था । उसने चाकू उठा लिया और गुस्से में उससे बोला—'देख, मान जा ! नहीं तो इससे तेरा काम तमाम कर दूँगा !' फिर कुछ भी असर नहीं हुआ मक्खी पर । उसने दो-चार बार चाकू को घुमाया भी सही । पर सब व्यर्थ ! मक्खी नाक पर बैठना छोड़ ही नहीं रही थी ।

अब तो मद्यप को बहुत क्रोध आया । वह बुदबुदाया—'कैसी है, यह दुष्टा ! जरा भी नहीं समझ रही है ! अब इसका पक्का इलाज करना पड़ेगा । अरे ! इसके बैठक के ठिकाने को ही हटा दूँ न !' यह कहकर, उसने मद्य से बुद्धि विकृत बन जाने के कारण चाकू से अपनी नाक को ही खप्प-से काट डाला । फिर अट्टहास करते हुए बोला—'री रंढे ! अब कहाँ बैठेगी ? तेरे बैठने के अड्डे को ही उड़ा दिया हूँ ?'

परन्तु वही मक्खी नहीं, कई मक्खियाँ उस रक्त से सने हुए

स्थान पर आकर बैठने लगी । विकृत बुद्धि ने दुःख मोल लेने के साथ ही अनेक क्षुद्र जन्तुओं को आमन्त्रित कर लिया ।

शिक्षा—(१) 'मदपान कियो नर मूढमती'—'भयो'—शराब पीनेवाला शराब के नशे में अपनी बुद्धि गँवा देता है । अतः शराब पीना अच्छा नहीं है ।

(२) 'मदपान कियो नर मूढमती' अर्थात् जो मनुष्य अभिमान करता है, वह मूर्ख बन जाता है । अतः वह अभिमान के नशे में ठीक तरह से नहीं सोच पाता है और अपना अहित कर बैठता है ।

(३) मोह भी मद्य के तुल्य है । मोह के कारण ही दुःख रूपी मक्खी आती है । परन्तु जीव मोह के आवेश में दुःख रूपी मक्खी को हटाने के लिये अपने गुण-नीरव रूपी नाक को काट डालता है । जिससे दुःख रूपी मक्खियाँ और अधिक आने लगती हैं । अतः विवेक से मोह के नशे को दूर करना चाहिये ।

—:—:—

(५९) **बूढ़ आवे मौत ?** (कविता)

कोई दिन दुखी वृद्ध जंगल से काष्ठ लाया,
बोझ से थकित बैठा वृक्षतल आय के ।

'ऐसे दुःख से तो मरूँ, भला आवे मौत कब ?'

इतने में भयानक कोई आया धाय के ॥

बूढ़ा बोला—'कौन' 'मृत्यु, आया तुझे लेने'—अब—

डरकर कहे बूढ़ा, जीभ को थरथार के—

'बोझा मेरे सिर धर, जाओ निज द्वार पर'—

'सूर्य' ऐसे प्राण प्यारे सभी के दिखाय के ॥६०॥

एक विशाल परिवार था । परन्तु काल की मार पड़ी और परिवार क्षीण होता गया । उस विशाल परिवार के खण्डहर जैसा एक वृद्ध बचा था । सम्पत्ति भी नष्ट हो चुकी थी । आय का कोई भी साधन नहीं था । वृद्ध महान् दुःखी था । वह जंगल से लकड़ी का भार लाकर बेचा करता था । पानी लाना । रोटी बनाना । सब काम खुद करना परन्तु शरीर थक गया था-थकता जा रहा था । व्याधियों ने भी शरीर में घर कर लिया था ।

एक बार वृद्ध जंगल में लकड़ी लेने गया । लकड़ियाँ बीनीं । उन्हें इकट्ठी करके बाँधी । भार ज्यादा हो गया था । वृद्ध उसे उठाने गया तो वह गिर पड़ा । उसे रोना आ गया । वह रोता हुआ बोला—‘हे भगवन् ! अब तो यह दुःख नहीं सँहा जाता । पत्नी गई । बहुएँ गईं । जबान बेटे-पोते देखते-देखते ही चले गये । परन्तु इस जर्जर शरीर में जीव न जाने क्यों अटका बैठा है । ऐसे दुःख से तो मरना अच्छा है । न जाने कब आयेगी मौत !’ वृद्ध इस प्रकार बड़बड़ा रहा था । इतने में एक भयंकर व्यक्ति वहाँ आया । उसे देखकर, वृद्ध डर गया ।

वृद्ध बोला—‘कौन हैं आप ?’ वह व्यक्ति अट्टहास से जंगल को गु जाते हुए बोला—‘नहीं पहचाना मुझे ? मैं वही हूँ, जिसे तुमने अभी याद किया था !’ वृद्ध के पाँव-तले से घरती खिसक गई । वह थर्राता हुआ बोला—‘किसे याद किया था मैंने ?’ वह व्यक्ति गुर्राता हुआ बोला—‘अब क्यों बात बनाते हो ? मैं मृत्यु हूँ और मैं तुम्हें दुःख से छुड़ाने आया हूँ ।’ वृद्ध हकलाता हुआ बोला—‘यह तो बात यो हुई ! मैं गिर पड़ा । बोज़ नहीं उठा सका । कोई बोज़ उठवाने वाला था नहीं । इसलिये आप याद आ गये । यह भार उठवा दे । फिर आप अपने स्थान पर पधारे । अभी मुझे आपके यहाँ आने की जल्दी नहीं है । मुझे यहाँ कोई दुःख नहीं है ।’

शिक्षा—(१) ‘ऐमे “दिखाय के” अर्थान् सभी को अपने प्राण प्यारे हैं ।

दुःखी में दुःखी मनुष्य भी मृत्यु के द्वार से पुन लौट आना

चाहता है । इसलिये किसी भी जीव का वध नहीं करना चाहिये ।

(२) दुखी मनुष्य की सेवा करना चाहिये । परन्तु उसे मोत के मुँह में पहुँचाकर, मुखी बनाने की बात सोचना गलत है ।

(६०) उपकार हि पै अपकार करे (सवैया)

दधि तीर मराल रहे, तहाँ मूषक,
आय महा तन शीत ठरे ।

करुणा कर हंस ढँके निज पंख,
सचेत हुआ दुरबुद्धि धरे ॥

चुपचाप ही पाँख को काट दर्ई,
उड़ता तब हंस सु भूमि परे ।

‘मुनिसूर्य’ कहे-नर नीच महा,
उपकार हि पै अपकार करे ॥६१॥

एक सुन्दर सरोवर था । वहाँ एक हँस रहता था ।

समय शीत काल का था कहीं से धूमता हुआ एक चूहा वहाँ आ गया । कडाके की ठंड गिर रही थी । चूहा ठंड में ठिठुर गया । वह जडवत् निश्चेष्ट हो गया ।

हँस ने चूहे को देखा । उसे बड़ी दया आई । उसने सोचा—
वेचारा प्राणी यो ही मर जाएगा । इसे अभी गर्मी की जरूरत है ।
परन्तु गर्मी यहाँ है कहाँ ।’ अरे ! मेरे खुद के तन की गर्मी तो है । इसे अपनी पाँख में दवा लूँ तो इसके प्राण बच जाएँगे ।

हँस ने चूहे को अपनी पाँख में दवा लिया । कुछ क्षणों के बाद चूहे की ठंड मिटी । वह सचेत हो गया । वह अपने जाति-स्वभाव को

न छोड़ सका । वह यह भूल गया कि मैं पहले कैसी स्थिति में था और मेरे प्राण किसने बचाये हैं ? वह हंस के पंख काटने लगा । हंस को कुछ पता नहीं लगा । चूहे ने हंस का पंख काट दिया ।

हंस को चूहे की हरकत से पता लगा कि चूहा होश में आ गया । उसने चूहे को पंख के भीतर से निकाल दिया ।

हंस ने उड़ने का प्रयत्न किया । परन्तु वह उड़ नहीं सका । उसका एक तरफ का पंख उससे अलग जा गिरा ।

यह दृश्य देखकर, हंस को बड़ा दुःख हुआ ।

शिक्षा—(१) 'नर नीत्र महा, उपकार हि पै अपकार करे ।' कृतघ्न मनुष्य अपने उपकारी पर भी अपकार करते हैं । मनुष्य को कृतघ्न नहीं कृतज्ञ बनना चाहिये ।

(२) सज्जन पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार दुष्टों पर भी दया करते हैं ।

(६१) निज कला होय दुःखकारी (कविता)

चोर मिल खात दियो तबै काष्ट पट आयो
ताको चोर खाती कोरे, कमल आकारी है ।

शोर सुन गृह-धणी, बैठो सावचेत होय,
पेठो चोर खाती तब पांव लियो धारी है ॥

धड़ खेंचे चोर मिल, पाव खेंचे गृह-धणी
कांगरा शरीर-माँहि खूँचे दुःख भारी है ।

करे सोच अति चोर, प्राण छोड़े उसी ठोर,
'सूर्य' कहे निज कला होय दुःखकारी है ॥६२॥

चाहता है । इसलिये किसी भी जीव का वध नहीं करना चाहिये ।

- (२) दुःखी मनुष्य की सेवा करना चाहिये । परन्तु उसे मोत के मुँह में पहुँचाकर, सुखी बनाने की बात सोचना गलत है ।

(६०) उपकार हि पै अपकार करे (सवैया)

दधि तीर मराल रहे, तहाँ भूषक,
आय महा तन शीत ठरे ।

करुणा कर हंस ढँके निज पंख,
सचेत हुआ दुरबुद्धि धरे ॥

चुपचाप ही पाँख को काट दई,
उड़ता तब हंस सु भूमि परे ।

‘मुनिसूर्य’ कहे-नर नीच महा,
उपकार हि पै अपकार करे ॥६१॥

एक सुन्दर सरोवर था । वहाँ एक हंस रहता था ।

समय शीत काल का था कहीं से धूमता हुआ एक चूहा वहाँ आ गया । कडाके की ठंड गिर रही थी । चूहा ठंड में ठिठुर गया । वह जडवत् निश्चेष्ट हो गया ।

हंस ने चूहे को देखा । उसे बड़ी दया आई । उसने सोचा—
वेचारा प्राणी यो ही मर जाएगा । इसे अभी गर्मी की जरूरत है !
परन्तु गर्मी यहाँ है कहाँ ! अरे ! मेरे खुद के तन की गर्मी तो है । इसे अपनी पाँख में दबा लूँ तो इसके प्राण बच जाएँगे ।

हंस ने चूहे को अपनी पाँख में दबा लिया । कुछ क्षणों के बाद चूहे की ठंड मिटी । वह सचेत हो गया । वह अपने जाति-स्वभाव को

(२) तेणे जहा संधिमुहे गहीए, सकम्मुणा किच्चइ पावकारी ।
एवं पया पेच्च इहं च लोए, कडाण कम्माण ण मुक्ख अत्थि ॥

—उत्तरा ० ४/३

जिस प्रकार सँव के मुँह पर पकड़ा गया पापात्मा चोर अपने ही कर्म से दुःखी होता है । इसी प्रकार जीव भी इस लोक और परलोक में अपने ही कर्म से दुःखी होते हैं । क्योंकि किये हुए कर्मों को भोगे बिना झुटकारा नहीं है ।

(१२) ठग का इतबार कौन करे (सवैया)

नर एक से एक सुनाय कहे—

‘बड़भागी हूँ मैं गुणवन्त खरे ।

मुझ पै नहि कर्ज जरा किसका

मन निर्भय होय सदा विचरें’ ॥

सुन अन्य कहे—‘तुझ की परतीत—

कहाँ ? तुझ चिन्तित चीज मिले’ ।

मुनि ‘सूर्य’ कहे जग में ठग का

इतबार कहो नर कौन करे ? ॥६३॥

एक युवक के पिता का देहान्त हुआ, तब वह बहुत सम्पत्ति छोड़ गया था । युवक निरकुश था । उसने आँखें मूँदकर खर्चा करना प्रारम्भ किया । वह आय के साधन तो पहले ही नष्ट कर चुका था । अतः धीरे-धीरे पूँजी खत्म हो गई । पूँजी चली गई, परन्तु उस समय की आदतें तो गई नहीं । अतः कर्ज ले-लेकर ऐय्याशी भी करने लगा । वह कर्ज चुका नहीं पाता था । अतः नया कर्ज भी शनै-शनै मिलना वन्द हो गया । आदतें अभी भी सतानी थी । परन्तु मन मारकर रह जाता था वह ।

—उत्तरा ० ४/३

जिम प्रकार सँव के मुँह पर पकड़ा गया पापात्मा चोर अपने ही कर्म से दुःखी होता है। इसी प्रकार जीव भी इस लोक और परलोक में अपने ही कर्म से दुःखी होते हैं। क्योंकि किये हुए कर्मों को भोगे बिना छूटकारा नहीं है।

‘बड़भागी हूँ मैं गुणवन्त खरे ।

‘मन निर्भय होय सदा विचरें’ ॥

कहाँ ? तुझ चिन्तित चीज मिले ।

इतबार कहो नर कीन ॐ ? ॥६३॥

एक युवक के पिता का देहान्त हुआ, वह वह बहुत सम्पत्ति छोड़ गया था। युवक निरकुश था। उसने अर्द्ध शतक तक प्रारम्भ किया। वह आय के साधन तो पहले ही नष्ट हो चुका था। अतः धीरे-धीरे पूँजी खत्म हो गई। पूँजी खर्च हुई, परन्तु उसकी आदतें तो गई नहीं। अतः कर्ज ले-देकर गिज़ायी भी करने लग्य वह कर्ज चुका नहीं पाता था। अतः नया ऋण भी उदात्त-बन्द हो गया। आदते अभी भी बनाते हैं, परन्तु मन मानकर जाता था वह।

अब उसने दूसरी ही आदत बना ली-अपनी बढाई हाँकने की । जो भी कोई मिलता, उसके सामने अपनी बढाई करना 'मैंने ऐसा किया' 'मैंने वैसा किया' 'मैंने लोगो को बहुत खिलाया' 'मैंने इतना खर्च किया कि बहुतो को लाभ मिला' 'मैंने देश की इण्डस्ट्रियो को बहुत लाभ पहुँचाया' आदि ।

एक बार उसका कोई वचन का परिचित उससे मिलने आया । उसके सामने भी वह अपनी महिमा गाने लगा—'दोस्त ! क्या कहूँ ? मैं तो बड़े आनन्द में हूँ ।' वालसाथी की दृष्टि उसके घर में इधर-उधर फिर रही थी और घर उस युवक की आन्तरिक अवस्था की परते उसकी आँखों के सामने खोलता जा रहा था । फिर भी साथी बोला—'आनन्द में होना ही चाहिये ।' युवक कह रहा था—'और क्या कहूँ ? मेरे लिये भय का कोई कारण नहीं है । निर्भय होकर कही भी घूम सकता हूँ और घूमता ही हूँ । मेरे सिर पर किसी का जरा भी कर्ज नहीं है । बोलो, मैं बड़भागी हूँ कि नहीं हूँ ? और कितना गुणवान हूँ मैं ?'

साथी को उसकी हालत का पता अनुमान से लग गया । उसे अपने वाल साथी की दशा पर बड़ा खेद हुआ । नहीं, चाहते हुए भी उसके मुँह पर कड़ुआहट आ गई । वह बोला—'दोस्त ! तुम बातें तो ठीक कर रहे हो ! पर मुझे लगता है कुछ और ही ।' युवक बोला—'क्या लगता है तुम्हें ?' साथी बोला—'लगता है कि यहाँ तुम्हारी परतीत ही उठ गई है ! तुम केवल बढाई हाँकना जानते हो । कौन तुम्हारी परतीत करेगा और तुम्हें कैसे इच्छित वस्तु मिल सकेगी ? कर्ज क्या यों ही मिल जाता है ?' युवक ने खिन्न होकर कहा—'बात तो कुछ ऐसी ही है !' साथी—'तो भाई ! ऐसे ही मत रहो । अपनी पैठ जमाओ कुछ !'

शिक्षा—'जगमें ठग का इतवार कहो नर कौन करे ?' अर्थात् जो मनुष्य अपना व्यवहार नहीं सुधारता है-ठगाई करता है तो

उस मनुष्य का कौन विश्वास करेगा ? अतः अपनी नीयत अच्छी रखना चाहिये और व्यवहार में न्याय-नीति बरतना चाहिये ।

(६३) फिकर होय उसे (कविता)

सैकड़ों रुप का कर्ज देना था किसी को तब
लेनदार गाली देवे-‘कोटिशः धिक्कार हो’ ।
मित्र समझाते-‘कर्ज बुरा, नोंद आती नहीं,
होती बेइज्जती, कहे बुरे बदकार हो ॥
अन्न न हजम होय, निरादर करे सब’
कहे कर्जदार—‘ऐसी बात ही हजार हो ।
सब ही फिकर होय कहे ‘सूर्यमुनि’ उसे
जिसे कर्ज लेय कर देने का विचार हो’ ॥६४॥

एक व्यक्ति था । उसे मौज से रहने का शौक था । पर कमाता-धमाता कुछ नहीं था । बैठे-वैठे खाते रहने में तौ कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है तो अन्य की बात ही क्या है । उसने मौज-शौक में बाप की पूजा गवा दी । पूजा चली गई । लेकिन मौज-शौक छुटा नहीं । वह कर्ज ले-लेकर अपना काम चलाने लगा । एक सेठजी से उसने सैकड़ों रुपये उधार ले लिये । अब सेठ अपना कर्ज अदा करने के लिये उसपर तगादा करने लगे । वह ‘आज दूँगा’ ‘कल दूँगा’ ऐसे ही करता रहता था । एक दिन सेठजी को बड़ा क्रोध आया । उन्होंने उसे कई तो गालियाँ दी और कहा—‘तुम्हें शरम नहीं आती है, दूसरे के धन पर मटरगस्ती करते हुए । बाप का नाम डूबाया, बेवकूफ । याद, रख, मेरे रुपये जल्दी चुका दे । नहीं तो तेरी दुर्दशा होगी ।’ उस व्यक्ति के कई मित्र थे । वे बीच में बचाव करने पड़े और सेठजी को शान्त किया—कुछ आश्वासन देकर ।

वे मित्र उस व्यक्ति को समझाने लगे—‘भाई ! तुम ऐसा क्यों करते हो ? कर्ज सिर पर क्यों चढ़ा रहे हो ? कर्ज लेना बहुत ही बुरा है ।’ दूसरा बोला—‘हाँ ?’ कर्ज लेना बुरा तो है ही । जिसके सिर पर कर्ज हो जाता है, उसे रात को नीद नहीं आती है । लोग उसे बुरा-भला कहते हैं !’ तीसरा बोला—‘हाँ ! भाई ! तुम्हे सेठजी का कर्ज धीरे-धीरे किश्ते कर के चुका देना चाहिये । कर्ज बहुत ही भयंकर होता है । रात-दिन चिन्ता सताती रहती है । इसलिये अन्न भी बराबर हजम नहीं हो पाता है । लोग निरादर करते हैं और बेइज्जती होती है सो अलग ! बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी ?’

वह व्यक्ति हंसकर बोला—‘भाईयो ! तुम्हागी बातें सोलह आने सच है । ऐसी एक नहीं हजार बातें हो सकती हैं । हो सकती हैं तो भले ही । मैं क्यों चिन्ता करूँ ? चिन्ता वह करे कि जिसे कर्ज लेकर, वापिस उसे चुकाने का विचार हो । वन्दा तो आनन्द से चिन्ता-फिक्र को ताकपर रखकर सोता है ।’

सभी मित्र उसकी निर्लज्जता देखकर अवाक् रह गये ।

शिक्षा—(१) निर्लज्ज मनुष्य को शिक्षा नहीं लग सकती । अतः ऐसे निर्लज्ज लोगों को शिक्षा देने में अपना समय व्यर्थ गँवाना है ।

(२) ऐश-ऐश्याहीके लिये कर्ज नहीं लेना चाहिये । ऐसा करने से व्यक्ति ठीठ और निर्लज्ज बन जाता है ।

(६४) क्या घट्टी पीसण आऊँ ? (सवैया)

घर जाय प्रधान से दासी कहे—‘तुम
क्योंकर होय गये उपराटा ?’

मुझ स्वामिनी याद करे, सब आज
मिले सुख साज, जरा नहि घाटा’ ॥

‘मुनिसूर्य’ कहे—‘मुझ काम नहीं अब
ता दिन से हि गया मन फाटा ।

पर घट्टी हि पीसण आऊँ भले, यदि—
खूट गया घर का सब आटा’ ॥६५॥

(१)

मन्त्री जी बाजार से निकले । उन्होंने एक श्रेष्ठि के गृह के गवाक्ष में एक चन्द्रमुखी को देखा । मन्त्री उस श्रेष्ठि-पत्नी को देखकर मुग्ध हो गया । अब मन्त्रीजी प्रतिदिन उस गृह के आस-पास चक्कर काटने लगे उस मृगाक्षी की झलक पाने के लिये ।

श्रेष्ठिपत्नी का ध्यान इस ओर गया । उसने सोचा—‘राज्य के बड़े अधिकारी की यह दशा ? फिर अन्य लोगों की नैतिकता का क्या ठिकाना रहेगा ? इन्हे कुछ शिक्षा मिलनी चाहिये ।’

उमने पति से सारी बात कही और अपनी सारी योजना बताई । पति उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित था । उसने उसकी बात स्वीकार कर ली ।

(२)

मन्त्री श्रेष्ठिपत्नी का आमन्त्रण पाकर प्रसन्न हुआ । सकेत के अनुसार वह सज्जधज कर श्रेष्ठि के यहाँ रात में पहुँच गया । श्रेष्ठि पत्नी ने उसका भाव-भीना स्वागत किया और कहा—‘निश्चिन्त रहिये । मेरे पति आज साँझ को ही विदेश जाने को रवाना हुए हैं ।’

भोजन की मधु मनुहार के साथ वार्तालाप होने लगी । इतने में किसी ने दरवाजा खट-खटाया । स्त्री ने पूछा—‘कौन है ?’ बाहर से आवाज आई—‘यह तो मैं हूँ ! दरवाजा खोल !’ पत्नी काँपते स्वर में बोली—‘अरे ! आर्यपुत्र ! आप वापिस लौट आये !’ बाहर से—‘हाँ ! शकुन अच्छे नहीं हुए ! इसलिये जाने का विचार छोड़ दिया और लौट आया । पर सब बातें बाहर खड़े रखकर ही पूछोगी ?’ स्त्री बोली—‘अभी दरवाजा खोलती हूँ !’

सुन्दरी ने मन्त्रीजी की ओर देखा । उसके होस-हवास उड रहे थे । मन्त्री बोला—‘मुझे यहाँ से किसी भी प्रकार निकाल दो देवि ।’ सुन्दरी भयभीत होकर बोली—‘कैसे निकालूँ ? पीछे के दरवाजे की चाबी कई दिनों से गुम है ! आज तो मेरी दुर्दशा हो रही है । हे भगवन् !’ और माथा पकड़ कर बैठ गई । उधर सेठ ने फिर दरवाजा खटखटाया ।

मन्त्री घबरा रहा था । वह स्त्री से बोला—‘कुछ न कुछ उपाय करो मुझे कहीं छिपा दो ।’ सुन्दरी बोली—‘कहाँ छिपाऊँ आपको ? मेरा स्वामी बड़ा शक्की है । दरवाजा खोलने में देर हो रही है । अतः उन्हे शक हो रहा होगा । वे आपको कहीं से भी खोज निकालेंगे ।’

बाहर से आवाज आती है—‘अरे ! अभी तक दरवाजा नहीं खोला !’ वह बोली—‘अभी खोलती हूँ ।’ फिर वह मन्त्री से बोली—‘अरे हाँ ! एक उपाय है । आपके आने से पहले मैंने सब सेवकों को छुट्टी दी । उस समय मेरी एक दासी चक्की पीस रही थी । उसे भी छुट्टी दी । उसके कपड़े आप पहन लो- तो बच सकते हो ।’

मरता क्या न करता ? उसने अपने कपड़े उतारे । ऊँचा-ऊँचा घाघरा पहना । चोली पहनी । लुगडा पहना और लम्बा-सा धूँघट निकाला । सुन्दरी ने उसे चक्की के पास बिठा दिया । एक टोकरी में गेहूँ रखे थे । अब मन्त्रीजी गेहूँ पीसने लगे ।

सेठ बाहर से नाराज होकर बोल रहा था—‘अरे ! कित्ती देर हो गई है ! अभी तक द्वार नहीं खोला । खोल जल्दी द्वार !’

स्त्री ने दरवाजा खोला । सेठ भीतर आया । चक्की चलती देखकर, वह बोला—‘अभी रात में चक्की क्यों चल रही है ?’ सेठानी बोली—‘कल महमान आने वाले हैं । घर में आटा नहीं है । सो गेहूँ पीसने को दासी को बिठाया है ।’

मन्त्री ने कभी चक्की चलाई नहीं थी । औधी-सीधी चक्की चल रही थी । नींद आ रही थी । कभी-कभी वन्द हो जाती-कभी चलती ।

यह देखकर सेठ बोला—‘यह कैसी फूहड़ दासी है ? कहाँ जंगल से पकड़ लाई हो !’ सेठ ने जाकर उसे दो-चार लाते मार दी । मंत्री को रोना-रोना आ गया । पर चक्की चलाये बिना छुटकारा था नहीं ।

सुन्दरी बोली—‘अरे ! बेचारी को मत मारो ! यह भी मनुष्य है ? इसे नींद आ रही होगी ! छुट्टी दे दूँ इसे !’

सेठ—‘हाँ ! हाँ ! निकाल दो इसे ! बहुत फूहड़ है यह ! फिर मुझे मुँह नहीं दिखाये !’

सेठानी मंत्री के पास आई और बोली—‘जा, दासी ! जा । इन सेठों की नौकरी ऐसी ही होती है ? इनका क्या करो भला ! तुम अब फिर कभी यहाँ मत आना । जाओ वाई ! जाओ ।’ उसने दरवाजा खोल दिया । मंत्री की जान मे जान आई । वह झटपट घर से बाहर हो गया ।

मंत्री बाहर निकला । परन्तु दूसरी समस्या उठ खड़ी हो गई । इस स्वांग मे वह घर कैसे जाये । वह सोचने लगा—‘अरे ! सेठानी कितनी चालक निकली ? उसने मेरे वस्त्र भी नहीं दिये । चक्की पिसवाई और मार खिलाई सो अलग !’

(३)

मंत्रीजी गली-कूचो मे छिपते हुए अपने घर पहुँचे । दरवाजा खटखटाया । स्त्री ने पूछा—‘कौन है ?’ मंत्री ने कहा—‘यह तो मैं हूँ मंत्री ! झटपट द्वार खोले !’ स्त्री बोली—‘अरे ! आप तो राज्य के किसी जरूरी कार्य से गये थे न !’ यह कहते हुए उसने द्वार खोल दिया ।

मंत्रीजी की पत्नी मंत्रीजी का स्वांग देखकर, आश्चर्यचकित रह गई । मंत्री भीतर आया । स्त्री बोली—‘यह क्या स्वाग बनाया है ?’ मंत्री कड़ककर बोला—‘देख, ज्यादा दोल-वोल मत कर ! राज्य के कार्य के लिये कभी ऐसा भी रूप बनाना पड़ता है ।’

पत्नी बोली—‘इतने खीज क्यों रहे हो ? आपके स्वर से तो

ऐसा नहीं लगता है कि आप राज्य के कार्य के लिये बहुरूपिये बने हो ! मालूम पड़ता है, कुछ न कुछ दाल में काला है ! राज्य का सबसे बुद्धिमान मनुष्य कहीं किसी स्त्री से ठगा कर आया है और अपनी स्त्री पर उधर की खीझ निकाल रहा है ।’

मन्त्री ने कहा—‘कटे पर नमक मत छिटको !’

आखिर में स्त्री ने उसके मुँह से बात उगलवाही ली और उसे पर स्त्री गमन के त्याग करवाये ।

(४)

कुछ दिन बाद मन्त्री उस श्रेष्ठ के गृह के पास से गुजर रहे थे । श्रेष्ठ-पत्नी ने उसे देखा । उसने उसकी परीक्षा लेने के लिये दासी को भेजा ।

दासी ने मन्त्री से कहा—‘आपको मेरी स्वामिनी याद कर रही है । उस दिन तो रंग में भग हो गया । अब आप पधारो ! अब समय उपयुक्त है !’

मन्त्री ने कहा—‘तुम्हारी स्वामिनी से कह देना कि मेरा मन तो उसी दिन से फट गया है । अब मुझे वहाँ आने से कुछ भी प्रयोजन नहीं है । हाँ ! यदि तुम्हारी स्वामिनी के घर का आटा खूट गया हो तो चक्की पीसने आ जाऊ ?’

यह कहकर मन्त्री वहाँ से आगे बढ़ गये ।

शिक्षा—(१) मनुष्य को परस्त्री पर लुब्ध नहीं होना चाहिये ।

(२) एक बार ठोकर खाकर व्यक्ति को सम्हल जाना चाहिये ।

(३) नैतिकता के लिये और समाज में नैतिकता के रक्षण के लिये हृदय में साहम होना चाहिये और पतन के मार्ग पर जाने वालों को समुचित शिक्षा देना चाहिये ।

(४) बुद्धिबल से बड़ो-बड़ो को मार्ग पर लाया जा सकता है ।

(६५) नृप युक्ति सुन बुभयो भट्ट (कवित्त)

नृप-बोध देवा सती, भोजन विविध पात्र—

धरे, सभी एक रस, वर्ण न्यारे-न्यारे हैं ।

जो-जो आहार करे नृप, सभी का स्वाद एक,

‘स्वाद याँको एक-सा क्यों ?’ भूप यों उचारे हैं, ॥

सती कहे—‘ऐसे सब नारी भाँति-भाँति रंग

आकार निराले पर, भाव एक सारे हैं ।’

कहै ‘सूर्यमुनि’ नृप युक्ति सुन बुभयो झट

जाते भीम काम ताको सौभाग्य अपारे हैं ॥६६॥

एक नगर का राजा अपने नगर के श्रेष्ठ की पत्नी के सौन्दर्य को देखकर, उसपर आसक्त हो गया । उसने सोचा-यह तो मेरे महल की शोभा हो सकती है—श्रेष्ठ के घर की नहीं । जब काम का आक्रमण प्रबल होता है, तब मनुष्य लज्जा-मर्यादा को बिल्कुल ही भूल जाता है । राजा ने निर्लज्जता के साथ श्रेष्ठ के पास कहला भेजा कि तुम्हारी पत्नी को हमारे महल में भेज दो । श्रेष्ठ बड़ा चिन्तित हो गया ।

उमकी पत्नी से यह बात छिपी न रह सकी । जब सेठानी को इस बात का पता लगा, तब उसने श्रेष्ठ से कहा—‘वल अपना यहाँ चल नहीं सकता है । यहाँ से भागकर जाना भी ठीक नहीं है । बुद्धि से ही काम लेना चाहिये ।’ श्रेष्ठ अकुलाता हुआ बोला—‘बुद्धि भी कहाँ तक दौड़ाऊँ ! मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ।’ पत्नी बोली—‘लो, चिन्ता छोड़ो । चिन्ता से कुछ होना जाना नहीं है । राजा को अपने यहाँ भोजन के लिये निमन्त्रित करो । फिर आगे की बात मैं देख लूँगी ।’

राजा को भोजन का निमन्त्रण मिला । वह बड़ा प्रसन्न हुआ । वह बड़ी सजधज के साथ श्रेष्ठ के घर आया । श्रेष्ठ-पत्नी ने एक

ही स्वाद, परन्तु विविध आकार-प्रकार और विविध रंग के भोज्य पदार्थ बनाये । उसने उन्हें सोने, चाँदी और काँच के विविध आकार और रंग के पात्रों में रखा और जब राजा भोजन करने आया, तब उन्हें राजा के सामने रखा । राजा जिस किसी पात्र से निवाला लेता, उसे एक ही स्वाद आता था । राजा आश्चर्य में पड़ गया-विविध पदार्थ, पर स्वाद एक ! राजा से नहीं रहा गया । उसने पूछ ही लिया—‘ये भाँति-भाँति के पदार्थ हैं । परन्तु इनका स्वाद एक-सा ही क्यों है ?’

श्रेष्ठि-पत्नी ने निःसंकोच भाव से कहा—‘ये एक ही पदार्थ से बने हैं । अतः इनका स्वाद एक-सा ही है । यह रंग और पात्र की भिन्नता इनके स्वाद में भिन्नता उत्पन्न नहीं कर सकी । इसीप्रकार हे राजन् ! सभी स्त्रियाँ हाड-मांस की हैं । उनका वर्ण-भेद या साज-शृङ्गा का भेद उनमें किसी भी प्रकार का भेद उत्पन्न नहीं कर सकता है । भोग के स्वाद में कोई भेद नहीं है । फिर आप अशुचि से उत्पन्न और अधुचिमय दूध शरीर पर मुग्ध होकर, अपनी न्याय-नीति का परिग्राह क्यों कर रहे हैं ।’

राजा लज्जित हो गया और श्रेष्ठि-पत्नी को अपनी बहिन बनाकर घर लौट गया ।

शिक्षा—(१) युक्ति-युक्त बातों को मुनकर शिक्षा ग्रहण करना चाहिये ।

(२) काम-विकार बहुत भयकर विकार है जो इस विकार को जीत लेता है, वह महान् सौभाग्य शाली है ।

(६६) निज नाक काट डाल्यो

पट्टोमी पे सम्पत्ति बढी है, तासे द्रोष करे—

‘दुःखी होवे यह कैसे ? टरे नहि टाल्यो है’ ।

पट्टोमी से पूछे—‘किन का

कहे—‘भैया ! ते

‘तेरे ही पसाय खूब, पाई यह लच्छी’ सुन—

जल्यो—‘दुष्ट कैसे यह बनत दिवाल्यो है’ ।

कहे ‘सूर्यमुनि’ तभी परकी करन हान

चाकू सेती मूढ निज नाक काट डाल्यो है ॥६७॥

साथ-साथ खेले थे और पढ़े थे-दो बालक । दोनों एक-दूसरे के पड़ोसी थे । परन्तु बड़े हुए तो दोनों में बड़ा परिवर्तन हो गया । एक रह गया दीन-हीन झीपड़ी में रहनेवाला और दूसरा बन गया धन-कुबेर महलो में रहनेवाला । दोनों पड़ोसी थे—बालमित्र थे, परन्तु वे कभी साक्षात् मिल नहीं पाते थे । पहले को दूसरे के सौभाग्य पर ईर्ष्या होने लगी । वह जलन से मन ही मन सोचने लगा—‘कितना सुखी है यह ? और मैं ? आज तो यह स्थिति है कि हम परस्पर मिल ही नहीं पाते हैं । कितना घमण्डी हो गया है यह ! कैसे इसकी हेकड़ी मिटे ?’ इस प्रकार वह दूसरे का चुरा सोचने लगा ।

एक दिन उसने सोचा कि इसकी सफलता का रहस्य इसे ही पूछूँ न ! वह अपने धनिक मित्र के पास पहुँच गया । उसने मित्र से पूछा—‘तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है ?’ उसने अपनी शिष्ट भाषा में कहा—‘भाई ! यह तो तुम्हारी ही कृपा का फल है ?’ पहले ने आश्चर्य से कहा—‘मेरी कृपा का फल ?’ दूसरे ने मुसकाते हुए कहा—‘हाँ, भाई ! तुम्हारी कृपा का तो फल है । रोज सुबह मे तुम्हारा ही मुँह देखता है ! जिससे सारे दिन लाभ ही लाभ रहता है !’

यह बात सुनकर पहला एकदम जल उठा अरे ! इस दुष्ट ने मुझसे ही लाभ उठा लिया ! मुझमें इसके तुल्य बनने की शक्ति तो है नहीं ! परन्तु इसका नुकसान कैसे हो ? अरे ! हाँ ! नकटे का मुँह सुबह में देखने से अपशकुन माना जाता है !

और उसने दूसरे का नुकसान करने के लिये अपना नाक काट डाला । परन्तु इससे दूसरे की कुछ भी हानि नहीं हुई और पहले को पछताना पड़ा ।

शिक्षा—किमी के प्रति ईर्ष्या करना अच्छा नहीं है । ईर्ष्या से मनुष्य का मन विकृत हो जाता है । अतः दूसरे का बुरा करने जाकर, वह अपना ही बुरा कर बैठता है । अतः ईर्ष्या से दूर रहना चाहिये ।

(६७) वह बलाय पैर लगी

एक कंजूस को गाना गाय के रिझाया खूब,
 सूम सोया सोड़ तान, देने का विचार नां ।
 नौकर दवावे पाँव, गया छोड़ और ठीर,
 गवैया उठके करे, पैर की संभारना ॥
 कंजूस ने पूछा—‘वह दलाय गई के नहीं’
 कहे कवि—‘पैर लगी, टरे नहि टारनां’ ।
 सुनके लज्जित हुवा, कहे ‘सूर्यमुनि’ कभी
 सूम का स्वभाव टले कोटि उपचार नां ॥६८॥

एक ठाकुर साहब बड़े कंजूस थे ।

एक बड़ा गवैया उस ठाकुर से कुछ पाने की आशा से वहाँ आ गया । लोगों ने कहा—‘कहाँ आ गये आप ! बड़े कंजूस है ठाकुर साहब ! उनसे कुछ भी पाने की आशा दुराशा मात्र है । पत्थर की गाय को दूहने से यदि कुछ मिल सकता हो तो इन ठाकुर साहब से कुछ मिल सकता है !’ गवैया ने कहा—‘मेरे गाने से पत्थर तक पसीज जाते हैं तो क्या यह हाड-मांस का पूतला ठाकुर मेरी कला से नहीं पसीजेगा ?’ यह बात सुनकर लोग हँस दिये ।

गवैया को यह हँसी बुरी लगी । उसने निर्णय किया कि अब तो इस ठाकुर से पुरस्कार लेकर ही रहूँगा । वह मगीत के सभी साज-वाज को लेकर ठाकुर सा के महल में पहुँच गया । ठाकुर शिष्टाचार-वशात् कुछ कह न सका । अतः गवैया अपनी कला बतलाने लगा ।

अत्युत्तम संगीत और गाने से ठाकुर मुग्ध हो गया । परन्तु ठाकुर का मन उसे पुरस्कार देने का नहीं था । इसलिये उसने थके होने का वहाना बनाया । वह सोड़ तानकर शय्या पर लेट गया । एक सेवक उसके पाँव दबाने लगा । गवैया ठाकुर की इच्छा को जान गया । लेकिन उसने सोचा कि यदि मैं बिना पुरस्कार लिये जाऊँगा तो लोगों मे मेरी हँसी होगी । इसलिये उसने अपने साज-बाज को तो समेट लिया । पर वह वही डटकर बैठ गया ।

ठाकुर साहब खरटि भरने लगे । नौकर ठाकुर साहब को नींद आई हुई समझकर, वहाँ से उठकर चला गया । उस समय गवैया उचित अवसर समझकर, ठाकुर के पाँव दबाने के लिये बैठ गया । काफी देर हो गई । ठाकुर ने समझा कि अब गवैया चला गया होगा । उसने इसका पता चलाने के लिये मुँह खोले बिना मन्द स्वर मे पाँव दबानेवाले सेवक से पूछा—‘क्यो रे ! वह बलाय गई या नहीं ?’ गवैया ने कहा—‘वह बलाय कहाँ जा सकती है ! वह टाले भी नहीं टल पा रही है । वह बलाय तो आपके पैर से चिपटी बैठी है !’ ठाकुर एक-दम—‘हँSS’ कहते हुए उठ बैठे और गवैया को देखकर लज्जित हो गये ।

‘तुम्हें पुरस्कार चाहिये—’ ठाकुर ने अपने जूतों की ओर संकेत करते हुए कहा—‘तुम्हारे लिये ये पड़े हैं !’

‘अच्छी बात है !’—गवैया ने कहा और वह जूते लेकर चल दिया ।

शिक्षा—(१) ‘सूत्र का स्वभाव……’ कलस का स्वभाव अति प्रयत्न से भी पलटना सहज नहीं है ।

(२) कलस से कुछ आशा नहीं करना चाहिये ।

(३) अपने पास यदि विपुल सामग्री हो तो व्यक्ति को उदार बनना योग्य है ।

(६८) नहि नार मैं मांगत (सवैया)

इक मंगत जायके द्वार पे मांगत—

‘जो कुछ होय वही मुझ दीजे’ ।

घर-मालिक आय कहे—‘सुन भिक्षुक !

नारी नहीं घरमें, कहा कीजे ?’

भिक्षु कहे—‘नहि नार मैं मांगत,

सांच हमारी ये बात सुनीजे’ ।

मुनि ‘सूर्य’ कहे समझे नहि मूरख,

ऐसे किये कहा पुण्य बढ़ीजे ॥६९॥

एक सेठ बड़ा सम्पत्तिशाली था । परन्तु वह बहुत ही कजूस था । अपने निकट के सम्बन्धियों को भी कभी अपने द्वार पर नहीं बुलाता था । परिवार के लोग उससे विमुख थे । अपनी जाति या समाज में भी वह किसी के काम नहीं आता था । यदि कोई कुछ सहायता लेने आता तो उसे यो ही खाली हाथ लौटा देता था ।

एक बार एक भिखारी द्वार पर आकर खड़ा हो गया । सेठजी को उसका यो द्वार पर आकर खड़ा रहना अच्छा नहीं लगा । सेठजी ने अपने आसन पर बैठे हुए ही कर्कश स्वर में पूछा—‘यह द्वार पर कौन खड़ा है ?’ भिखारी ने दीन स्वर से कहा—‘यह तो मैं दुखियारा हूँ ।’ सेठ ने कड़ककर कहा—‘यहाँ क्यों खड़ा है ?’ भिखारी ने प्रार्थना के स्वर में कहा—‘सेठजी ! आपका भला हो । आप सुखी रहो । मैं भूखा हूँ । कुछ इस भूखे को भी मिल जाय !’ सेठ ने कहा—‘अभी क्या यह समय है मागने का ?’ भिखारी ने कहा—‘सेठजी ! मुझे कोई पक्वान्न नहीं चाहिये । आपके यहाँ जो भी बचा-खुचा भोजन हो, उसमें से कुछ दे दो । जिससे मैं पेट की आग शान्त कर सकूँ ?’ सेठजी गुस्से में बोले—‘इन भीखमगो से नाक में दम आ गया है । क्या तुम्हारा बाप यहाँ कुछ कमाकर रख गया है जो यहाँ मागने आ गये हो !’ भिखारी

का शरीर दुर्बल था । वह दराबर खड़ा भी नहीं रह सकता था । उसे आगे जाना मुश्किल हो रहा था । इसलिये उसने अनुनय करते हुए कहा—‘सेठजी ! आप ऐसा क्यों बोलते हो ! आप पुण्यशाली हो । आपके पास कुछ है । आप स्वयं भी खा सकते हैं और दूसरों को भी खिला सकते हैं और हम तो पुण्य को हारे हुए हैं । इसीलिये आप जैसों से आशा कर रहे हैं और आशा भी लम्बी-चौड़ी नहीं है मात्र, कुछ रोटी के टुकड़ों की । वे भी गरमागरम नहीं, ठंडे-बासी ।’ सेठ उसकी बात सुनकर हार-सा गया । परन्तु वह कुछ देना तो चाहता था नहीं । इसलिये वह बहाना बनाते हुए बोला—‘भाई ! तुम्हे क्या दूँ ? अभी सेठानी जी घर में नहीं है !’ भिखारी समझ गया सेठ बहाना बना रहा । तब उसने ढीठता से कहा—‘सेठजी ! मैं सच कहता हूँ । आप विश्वास रखो कि मैं सेठानीजी को नहीं मांग रहा हूँ । मैं तो रोटी मांग रहा हूँ ।’ यह बात सुनकर सेठ शर्मिन्दा हो गया ।

शिक्षा—‘समझे नहि मूर्ख, ऐसे किये कहा पुण्य वढीजे ?’ अर्थात् कृपण मनुष्य मूर्ख बन जाता है । वह यह नहीं समझना है कि सब कुछ यही छोड़कर जाता है । इस नश्वर धन से पुण्य-उपार्जन करना चाहिये । परन्तु जो सत्कार्य करने में बहाने बनाता है या बिना मन से देता है तो उसके पुण्य की वृद्धि कैसे हो सकती है ?

(६९) क्यों ये बेगार लगी हूँ लारे ?

तीरथ घाम अनेक किये,

तिरबेनी हु न्हाय के पाप विड़ारे ।

‘सूर्य’ कहे मद मोह तज्यो नहि

आय चमार रह्यो निज द्वारे ॥

राज-बिगार में लेय गये तब

खिन्न चमार यो चित्त विचारे—

‘तीरथ घाम में त्याग्यो सब फिर

क्यों ये बिगार लगी हम लारे’ ? ॥७०॥

एक चमार तीर्थ-यात्रा करने गया ।

उसने उत्तर मे वद्रीनाथ के दर्शन किये । जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के रथ को खींचने में हाथ बँटाया । रामेश्वरम् में दर्शन करके गद्गद् हो गया । द्वारिकापुरी में आकर अपने जन्म को कृतार्थ माना । इसीप्रकार गंगा-गोमती आदि पवित्र मानी जाने वाली नदियों में स्नान किया । प्रयाग की त्रिवेणी में स्नान करके, वह यह समझा कि मेरे सब पाप धुल गये हैं । सब तीर्थ किये । उसने सोचा—मैंने मनुष्य जन्म सफल बना लिया ।

वह वापिस अपने घर लौटा । उसका स्वागत किया गया । पर फिर वही कार्य करने लगा । उसका मोह जरा न छुटा था । अभिमान और बढ़ गया था । लोभ में जरा कमी न हुई थी । अपने धन्धे में भी तृष्णा वैसी की वैसी थी ।

एक बार राजा के यहाँ कुछ कार्य आया । पहले लोगो को राजा के यहाँ बेगार में कार्य करना पड़ता था । उस चमार को भी बुलावा आया । पर वह नहीं गया । सिपाही फिर आया । उसे घमका कर चलने का कहा । चमार अधिकारी के पास गया । अधिकारी ने उसके नहीं आने का कारण पूछा । उसने उत्तर दिया—‘मैं तीर्थयात्रा करने गया था । वहाँ बेगार करना छोड़ आया हूँ ।’ अधिकारी हँसकर बोला—‘तूने बेगार करना छोड़ी है । परन्तु हमने बेगार लेना थोड़े-ही छोड़ी है । चलो, जाओ काम करो ।’

चमार दुःखी मन से काम करने लगा । वह मन ही मन सोचता जा रहा था—‘मैंने तीर्थ किये । पवित्र नदियों में स्नान किया । वहाँ मैंने इन फालतू बातों को छोड़ दिया । फिर भी यह बेगार हमारे पीछे क्यों लगी हुई है ? हे भगवन् ।.....’ यह सोचते-सोचते उसकी आँखों में आँसू आ गये । उसके साथी ने पूछ —‘रो क्यों रहे हो ?’ उसने

कहा—‘मैंने बेगार नहीं करने का नियम लिया था—तीर्थधाम में ।
परन्तु आज मेरा नियम टूट गया है । मुझे बेगार करना पड़ रही है ।’
साथी हँसकर बोला—‘अपने बस का नियम करते तो पलता और पर-
वश भी क्यों हो ? क्योंकि तीर्थयात्रा तो की, किन्तु मोह-माया नहीं
छोड़ी । जहाँ मोह-माया होगी, वहाँ बेगार करनी ही पड़ेगी । अपने
छोड़े से छूटेगी नहीं ।’

शिक्षा—मनुष्य धर्म-करणी आदि करता है । किन्तु परिवार आदि का मोह
छोड़ नहीं पाता है । पर अपने उत्तरदायित्व से हटना चाहता है ।
परन्तु यह उत्तरदायित्व छोड़ना अपने स्वाधीन नहीं है । मोह छोड़ना
वर्णने स्वाधीन है । मोह छोड़ने पर ससार की बेगार भी छूट जाएगी ।

(७०) नीच-शरीर अशौच अपावन

नहि हाथ हुआ से कुछ दान दियो
न सुन्यो श्रुति से सत शास्त्र अलीना ।
दृग से वर साधु लखे नहि ‘सूर्य’ यों
साधु के द्वार पे पाँव न दीना ॥
घन पाप हि से उर पूर्ण भयों
शिर से गुरु को नहि वंदन कीना ।
तज दे सुन जंबुक ! नीच-शरीर
अशौच अपावन ज्ञान-विहीना ॥७१॥

एक था लक्ष्मीवल्लभ सेठ और सचमुच ही लक्ष्मी का वल्लभ
था । लोग कहते थे कि उसकी निधि का कोई पार नहीं और उसके
अचूक व्यापार-कौशल से कोष की निरन्तर वृद्धि होती रहती थी ।
परन्तु सबके सब दिन समान नहीं होते हैं । कोई अशुभ कर्म के उदय से
लक्ष्मीवल्लभ के कुटुम्ब का अय प्रारम्भ हुआ । देखते ही देखते विनाश

परिवार काल के गाल में समा गया। परन्तु लक्ष्मीवल्लभ की विचित्र ही स्थिति थी। कुटुम्ब के सदस्य ज्यों-ज्यों कम होते गये, त्यों-त्यों वह प्रसन्न होता गया। वह सोचता था—‘अच्छा हुआ। खर्चा कम हुआ।’ पूरा कुटुम्ब नष्ट हो गया। वह अकेला ही रह गया। अब वह था और उसकी चहेती लक्ष्मी। उसे लक्ष्मी ही वल्लभ लगती थी।

लोगों से बात करने की सेठजी को फुर्सत नहीं। परिजनो के यहाँ अत्यावश्यक कार्य के लिये जाने के लिये भी अवसर नहीं। गुरु-जन की वाणी श्रवण की बात तो बहुत दूर रही, किन्तु उनके दर्शन करने तक को समय नहीं। वस सेठजी को एक ही धुन थी—धन, धन और धन ! कोई भिक्षुक द्वार पर आ जाता तो उसे दुत्कार कर भगा देता।

एक बार नगर में महामारी का प्रकोप हुआ। लोग नगर छोड़कर, नगर के बाहर डेरे बना-बनाकर, उनमें निवास करने के लिये जाने लगे। पड़ोसियों ने सेठ से कहा—‘सेठजी ! रोग का प्रकोप दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। चलो, आप भी नगर के बाहर !’ सेठजी ने यह बात सुनी तो उन्हें ऐसा लगा कि मानों किसी ने गाली दे दी हो ! उन्होंने मुँह बनाकर कहा—‘तुम लोग भी कैसे पागल हो ! मैं एक क्षण भर के लिये भी क्या घर छोड़ सकता हूँ ?’ किसी ने कहा—‘सेठजी ! क्यों हठ करते हो ? यहाँ यो ही बिना मौत मर जाओगे !’ सेठ ने उन्हें घूरते हुए कहा—‘मैं घर को सूना छोड़कर नहीं जा सकता। मैं क्यों मरने लगा ? मरोगे तो तुम मरोगे ?’ सेठ ने एक न मानी। वह कैम्प में नहीं गया सो नहीं गया।

लोग कभी-कभी आर्यवश नगर में आ जाया करते थे। गाँव सूना था। अकेला सेठ ही उस सूने नगर में दीखता था। परन्तु कुछ दिन से सेठ का दरवाजा बन्द था। सेठ दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन एक पड़ोसी का ध्यान इस ओर गया। उसने दूसरे पड़ोसी से कहा। उसने उपेक्षा कर दी। दूसरे दिन और लोगो का भी ध्यान गया।

एक ने कहा—‘क्या बात है कई दिनो से सेठजी दिखाई नहीं दे रहे हैं ?’ दूसरे ने कहा—‘कृपण को मरने भी दो !’ तीसरे ने कहा—‘अरे ! कहीं सचमुच ही मर गये न हो !’ अब तो सबको कोतूहल हुआ । वे दरवाजे के छिद्र से भीतर झाँकने लगे । उन्हें आँखों से तो कुछ दिखाई नहीं दिया । परन्तु नाक से दुर्गन्ध आने लगी । उन्होंने ज्यो-न्यो करके दरवाजा खोला । लोगो की आशंका सच निकली । सेठजी न जाने कब मर गये थे । उनकी लाश सड़ रही थी । चारों ओर दुर्गन्ध फैल रही थी । लोगो ने नाक पर कपड़ा लगा लिया और दूर-दूर हटने लगे ।

लोग भौंति-भौंति की बातें कर रहे थे । सेठ के अग्नि-सस्कार की समस्या उठ खड़ी हुई । कौन ले जाये, उन्हें जलाने के लिये । सब को अपने-अपने प्राण प्यारे थे । आखिर में भगी को सूचना दी गई । भगी भी लाश को उठाकर ले जाने को तैयार नहीं था । अन्त में कुछ पैसे के लोभ में वह लाश ले जाने के लिये तैयार हुआ । उसने पाँव में रस्सी बाँधकर लाश को घसीट कर गाँव के बाहर एकान्त में डाल दी । वही पर पास में एक महात्मा की कुटिया थी । महात्मा ने भगी से कहा—‘अरे ! यहाँ यह लाश क्यों डाली ?’ भगी ने कुछ नहीं सुना और वह वहाँ से चला गया । करोडो की सम्पत्ति का स्वामी यों ही पड़ा था ।

एक सियार आया । वह लाश को खाने लगा । तब महात्मा उसे सम्बोधित करके कहने लगे—

हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुतिपटौ, सार-श्रुति-द्रोहिणौ,
नेत्रे साधुविलोकनेन रहिते, पादौ न तीर्थ गतौ ।
अन्यायाजित-वित्तापूर्ण-मुदरं, गर्वेण तुङ्गं शिरो,
रे रे जम्बुक ! मुञ्च-मुञ्च सहसा नीचस्य निन्द्यं वपुः ॥

सियार ने हाथ खाना प्रारम्भ किया तो महात्मा बोले—‘रे शृगाल ! इन हाथों ने कभी दान नहीं दिया है । ये अपवित्र हैं । इन्हें

मत खा ।' सियार कान को सूँघने लगा तो महात्मा ने कहा—'अरे ! ये कान अपवित्र है । इनसे कभी शास्त्र नहीं सुने गये हैं ।' सियार आँखें निकालने को प्रवृत्त हुआ, तब महात्मा ने कहा— रे ! इन आँखों ने साधु-दर्शन का लाभ कभी नहीं लिया है ।' सियार आँखें न निकाल पाया तो उसने शव के गिर में दाँत गड़ाये । तब महात्मा ने कहा— 'यह गिर भी गर्व में ऊँचा रहकर अपवित्र बन गया है !' सियार अकस्मात् पाँवों को खाने लगा । महात्मा बोले—'ये पैर भी अपावन है । चतुर्विध तीर्थ की सेवा या स्वागत के लिये ये पैर कभी आगे नहीं बढ़े ।' सियार चौंका और पेट खाने गया तो महात्मा जोर से बोले— 'यह पेट अन्याय से उपार्जित धन से भरा गया था । रे जम्बुक ! यह पूरा शरीर ही निन्द्य है, अपवित्र है । छोड़ दे इसे !' शृगाल आवाज सुनकर भाग गया ।

शिक्षा—मनुष्य का शरीर अशुचिमय है । उसकी सार्थकता धर्म की आराधना में ही है ।

(७१) यो आदर है धनको

धनवान-घरे नर दीन गयो,
 नहि आदर-भाव दियो तिनको ।
 कुछ काल ही में धनवान बना
 लख सेठ दे मान, जिमा जिनको ॥
 जग-जेवर भोजन पास धरे—
 'यह खाइये भोजन है तुमको ।'
 'मुनिसूर्य' यो आदर है धनको,
 पहले कहाँ आदर था हमको ॥७२॥

गुणचन्द्र अपनी विषम बनती जा रही स्थिति से बहुत ही चिन्तित था । उसके अनेको प्रयत्न करने पर भी दरिद्रता उसका पिंड ही नहीं छोड़ रही थी । समाज में लोग उसे हीनता की दृष्टि से देखते थे । उसे उसके मुँह पर ही लोग 'दीवालिया' कहते थे । उसे किसी से भी सहयोग नहीं मिल रहा था । जैसे दलदल में फँसा हुआ हाथी बिना किसी का सहारा पाये दलदल से नहीं निकल सकता है, गुणचंद्र दरिद्रता के दलदल में अपनी वैसी ही स्थिति अनुभव कर रहा था । उसकी स्त्री ने कहा—'अपने नगर के धनी-मानी सेठ धन्ना से कुछ कहो न ।'

वह धन्ना सेठ के वहाँ गया । परन्तु धन्ना सेठ ने उसकी बात सुनने से ही इन्कार कर दिया और उसे अपमानित करते हुए कहा—'ऐसे कगले तो रोज मेरे यहाँ कई आया करते हैं । किन-किन की बात सुनूँ । कोई पैसे झाड़ के नहीं लगते हैं ।' गुणचंद्र अपमान का घूँट पीकर वहाँ से चला आया । अपनी पत्नी को उसके पिता के घर रखकर, योग्य साथ पाकर वह विदेश चला गया । उसका भाग्य पलटा । वहाँ उसने खूब धन कमाया और धनकुवेर बनकर अपने नगर में प्रवेश किया । लोगो ने अपने नगर के सपूत को वधा लिया । लोग उसके धनार्जन करने के विक्रम की महिमा गाने लगे ।

धन्ना सेठ ने भी उसका ठाठ देखा । उसने विचार किया कि 'यह गुणचन्द्र नया धनपति है । लक्ष्मी ने इसे तिलक किया है तो इसके साथ मैत्री-सम्बन्ध रखना ही श्रेष्ठ होगा ।' ऐसा विचार करके, वह स्वयं अभिनव श्रेष्ठि गुणचन्द्र के यहाँ भोजन का आमन्त्रण देने गया । गुणचन्द्र ने उसका समुचित सत्कार-सन्मान किया और उसके आने का प्रयोजन पूछा । धन्ना सेठ ने उसे भोजन का आमन्त्रण दिया । गुणचन्द्र ने स्वीकार करते हुए हँसकर कहा—'आप यह कष्ट क्यों कर रहे हैं ?' धन्ना सेठ भी हँसता हुआ बोला—'इसमें क्या कष्ट है ?'

गुणचन्द्र सज-धजकर और आभूषणों से अलंकृत होकर, भोजन करने के लिये गया । इस अवसर पर सेठ के पारिवारिक जन और

मत खा ।' सियार कान को सूँघने लगा तो महात्मा ने कहा—'अरे ! ये कान अपवित्र है । इनसे कभी शास्त्र नहीं सुने गये हैं ।' सियार आँखें निकालने को प्रवृत्त हुआ, तब महात्मा ने कहा— रे ! इन आँखों ने साधु-दर्शन का लाभ कभी नहीं लिया है ।' सियार आँखें न निकाल पाया तो उसने शव के गिर में दाँत गड़ाये । तब महात्मा ने कहा— 'यह गिर भी गर्व में ऊँचा रहकर अपवित्र बन गया है !' सियार अकस्मात् पाँवों को खाने लगा । महात्मा बोले—'ये पैर भी अपावन है । चतुर्विध तीर्थ की सेवा या स्वागत के लिये ये पैर कभी आगे नहीं बढ़े ।' सियार चौंका और पेट खाने गया तो महात्मा जोर से बोले— 'यह पेट अन्याय से उपार्जित धन से भरा गया था । रे जम्बुक ! यह पूरा शरीर ही निन्द्य है, अपवित्र है । छोड़ दे इसे !' शृगाल आवाज सुनकर भाग गया ।

शिक्षा—मनुष्य का शरीर अशुचिमय है । उसकी सार्थकता धर्म की आराधना में ही है ।

(७१) यो आदर है धनको

धनवान-घरे नर दीन गयो,

नहि आदर-भाव दियो तिनको ।

कुछ काल ही में धनवान बना

लख सेठ दे मान, जिमा जिनको ॥

जर-जेवर भोजन पास धरे—

'यह खाइये भोजन है तुमको ।'

'मुनिसूर्य' यो आदर है धनको,

पहले कहाँ आदर था हमको' ॥७२॥

गुणचन्द्र अपनी विषम बनती जा रही स्थिति से बहुत ही चिन्तित था । उसके अनेकों प्रयत्न करने पर भी दरिद्रता उसका पिंड ही नहीं छोड़ रही थी । समाज में लोग उसे हीनता की दृष्टि से देखते थे । उसे उसके मुँह पर ही लोग 'दीवालिया' कहते थे । उसे किसी से भी सहयोग नहीं मिल रहा था । जैसे दलदल में फँसा हुआ हाथी बिना किसी का सहारा पाये दलदल से नहीं निकल सकता है, गुणचन्द्र दरिद्रता के दलदल में अपनी वैसी ही स्थिति अनुभव कर रहा था । उसकी स्त्री ने कहा—'अपने नगर के धनी-मानी सेठ धन्ना से कुछ कहो न ।'

वह धन्ना सेठ के वहाँ गया । परन्तु धन्ना सेठ ने उसकी बात सुनने से ही इन्कार कर दिया और उसे अपमानित करते हुए कहा—'ऐसे कगले तो रोज मेरे यहाँ कई आया करते हैं । किन-किन की बात सुनूँ । कोई पैसे झाड़ के नहीं लगते हैं ।' गुणचन्द्र अपमान का घूँट पीकर वहाँ से चला आया । अपनी पत्नी को उसके पिता के घर रखकर, योग्य साथ पाकर वह विदेश चला गया । उसका भाग्य पलटा । वहाँ उसने खूब धन कमाया और धनकुबेर बनकर अपने नगर में प्रवेश किया । लोगो ने अपने नगर के सपूत को बधा लिया । लोग उसके धनार्जन करने के विक्रम की महिमा गाने लगे ।

धन्ना सेठ ने भी उसका ठाठ देखा । उसने विचार किया कि 'यह गुणचन्द्र नया धनपति है । लक्ष्मी ने इसे तिलक किया है तो इसके साथ मैत्री-सम्बन्ध रखना ही श्रेष्ठ होगा ।' ऐसा विचार करके, वह स्वयं अभिनव श्रेष्ठ गुणचन्द्र के यहाँ भोजन का आमन्त्रण देने गया । गुणचन्द्र ने उसका समुचित सत्कार-सन्मान किया और उसके आने का प्रयोजन पूछा । धन्ना सेठ ने उसे भोजन का आमन्त्रण दिया । गुणचन्द्र ने स्वीकार करते हुए हँसकर कहा—'आप यह कष्ट क्यों कर रहे हैं ?' धन्ना सेठ भी हँसता हुआ बोला—'इसमें क्या कष्ट है ?'

गुणचन्द्र सज-धजकर और आभूषणों से अलंकृत होकर, भोजन करने के लिये गया । इस अवसर पर सेठ के पारिवारिक जन और

प्रतीक्षा में उसकी आराधना नहीं की । अतः जीव आत्मवैभव से विहीन ही रहा ।

शिक्षा—शुभ और लाभ का कार्य, कैसे भी बड़े भोग के देने पर होता हो तो भी तत्काल करना चाहिये ।

(७३) अरे कूप ! तू नीचा नहीं है (सवैया)

सुन कूप अरे ! मत खेद करे,

स्थित भाग अधो महि में रहके ।

परिपूर्ण महा गुण-गौरव है,

तुं बुझावत प्यास तृषी नर के ॥

कहा है भयो जो कुछ ऊँच हुए,

मन छिद्र हुआ गुण आचर के ।

महिमा गुण की लख 'सूर्य' सवै,

न विशेषण जाति सु पाकर के ॥७४॥

एक राजा ने जंगल में डेरा डाला । पास में ही एक मीठे जल का कुआ था । उसका पानी पीकर सबका मन प्रसन्न हो गया । राजा अनेक व्यसनो का घर था ।

उधर से एक कवि निकला । वह विपन्न अवस्था में डधर-उधर भटक रहा था । उसने राजा से कुछ याचना करने की इच्छा की । परन्तु वहाँ सुरा-सुन्दरी का दौर चलते हुए देखकर पीछा लौट आया और आकर कुए की पालपर बैठ गया । उसने सोचा कि इस राजा का जीवन-सुधार हो जाय तो यह दुःखियों के लिये कल्पवृक्ष बन सकता है । पर यह हो कैसे ?

कवि इस उधेड़ बून में था । कितना समय बीत गया-उसे पता

नहीं चला । इतने में राजा उधर आता हुआ दिखाई दिया । तब उसने कुए को सम्बोधन करके कहना प्रारम्भ किया—

‘हे कूप ! तू खेद क्यों करता है ? तू खेद मत कर । भले ही तू पृथ्वी के निचले भाग में स्थित है, भले ही तू नीचा है, परन्तु फिर भी तू जल से परिपूर्ण है । तू प्यासों की प्यास बुझाता है । उनके मुरझाये हुए देह में चैतन्य भरता है । अतः तू गुणी है । मेरी दृष्टि में तू ऊँचा है ।’

राजा की आँखें खुल गईं । वह कवि के पास आया और बोला—‘धन्य है कविराज ! आपने इस कुए के बहाने मुझे ही उपदेश दिया है । सचमुच में जाति की कुछ भी विशेषता नहीं है । ऊँचे कुल में जन्म लिया हो तो उससे क्या होना जाना है । उच्च कुलीन के मन में विषयों के छिद्र हों, उसमें कुछ भी गुण न हो और वह दुराचार करता हो तो धिक्कार का पात्र ही है । अब मैं ऐसा नहीं रहूँगा ।’ और राजा व्यसनो से मुक्त होकर, सचमुच में कल्पवृक्ष के तुल्य बन गया ।

शिक्षा—(१) मनुष्य गुणों में ही ऊँचा होता है ।

(२) अयोक्ति भी शिक्षा का एक साधन है ।

(३) दान में मनुष्य उच्च बनता है ।

—:—:—

(७४) क्यों ना मैं भी फल देखूँ ? (कविता)

नृप वन-बीच थके, सूतो बोर झाड़ तले,

बोर पाड़े एक नर देखत उमाय के ।

नृप-शिर पत्थर पड्यो है, खून-धार बही,

पकड़ लगाई मार, भट शठ प्राय के ॥

नगर के अन्य प्रमुख जन भी आमन्त्रित थे । धन्ना सेठ ने विनिष्ट तैयारी की थी । गुणचन्द्र भोजन करने के लिये बैठा । उसने भोजन-सामग्री को देखा तो लगा कि आज के इस व्यय से कई दीन जनो को सहायता मिल सकती थी । उसने आभूषण उतार कर भोजन के पास रख दिये और वह बोला—‘आभूषणो ! यह भोजन खाओ !’

लोगो ने आश्चर्य से पूछा—‘यह आप क्या कर रहे हैं !’ उसने कहा—‘यह आदर इस धन को ही मिला है, हमें नहीं । आपको विश्वास नहीं हो तो पूछ लीजिये धन्नागाहजी से ।’

धन्ना सेठ लज्जित हो गया ।

शिक्षा—(१) दीन-दु गियो का निरादर नहीं करना चाहिये ।

(२) वृथा व्यय की अपेक्षा दीनो को सहयोग देना श्रेष्ठ है ।

(३) किसी को आदर-सत्कार या सहयोग देने में अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिये ।

(७२) काहे को दरिद्री रह्यो (कविता)

एक विप्र जोगीस की भक्ति खूब-खूब करी,
दुःखी जान पास एक दियो प्रेम लावतो ।

यां को स्पर्श कियां लोह, छिनमे कनक होत,
जोगी गयो देय, विप्र हर्ष न समावतो ॥

लोह लेन गयो द्विज, बढ्यो भाव ताहि समै,
‘भाव घटे लोह लेऊँ’ लेन रोज जावतो ।

जोगी आयो ‘सूर्य’ कहे—‘काहे को दरिद्री रह्यो ?’

‘अरे महाराज ! नहि लोह भाव आवतो’ ॥७३॥

एक ब्राह्मण बहुत ही गरीब था । गरीबी के कारण उसके मनोरथ मन में ही विलीन हो जाते थे और इसी कारण उसमें कृपणता भी बहुत आ गई थी । फिर भी वह महात्माओं, योगियों आदि की सेवा करता था ।

एक बार उस ग्राम में एक बड़े योगी का पदार्पण हुआ । परन्तु वह अपनी सिद्धियों के प्रदर्शन में विश्वास नहीं करता था । अतः लोगो की भीड़ भी कम ही जमा होती थी । परन्तु वह गरीब ब्राह्मण उनकी सेवा में उपस्थित रहता था । उनकी छोटी से छोटी सेवा भी करने को तत्पर रहता था । योगी उसकी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए । वे वहाँ से जाते समय ब्राह्मण को पारसमणि दे गये और कहते गये—‘यह है पारसमणि । इससे तुम ढेरो लोहे को सोना बना सकते हो । जब मैं वापिस आऊँगा, तब इस पारसमणि को लेता जाऊँगा ! इस बीच में तुम अपने दारिद्र्य को दूर भगा देना !’

योगी के जाने के बाद ब्राह्मण लोहा लेने के लिये बाजार में गया । उस समय लोहे के भाव कुछ चढ़े हुए थे । उसने सोचा—अभी तो लोहा बहुत महँगा है । कुछ सस्ता हो जाय तो खरीद लूँ । कुछ समय बाद वह फिर बाजार में गया । परन्तु उस समय तक लोहे के भाव और बढ़ गये थे । इसप्रकार वह कई बार बाजार में गया, पर लोहा नहीं खरीद सका । योगी पुनः ग्राम में आये । उन्होंने ब्राह्मण से कहा—‘तू अभी तक दरिद्री ही क्यों है ?’

ब्राह्मण खिन्नता के साथ बोला—‘योगिन् ! क्या करूँ ? समय ही अनुकूल नहीं हुआ ! लोहे के भाव आसमान को छू रहे हैं । कुछ भाव बराबर हो तो लोहा खरीदूँ और फिर सोना बने !’

‘तू दरिद्री ही रहने योग्य है’—यह कहकर योगी ने पारसमणि ले ली । ब्राह्मण बहुत ही गिड़गिड़ाया । पर योगी ने एक न सुनी ।

उपनय—जीव को विशिष्ट पुण्योदय से पारसमणि के तुल्य ‘केवल-प्रज्ञप्त-धर्म’ प्राप्त हुआ है । परन्तु समय की अनुकूलता की

प्रतीक्षा में उसकी आराधना नहीं की। अतः जीव आत्मवैभव से विहीन ही रहा।

शिक्षा—गुण और लाभ का कार्य, कैसे भी बड़े भोग के देने पर होता हो तो भी तत्काल करना चाहिये।

(७३) अरे कूप ! तू नीचा नहीं है (सवैया)

सुन कूप अरे ! मत खेद करे,

स्थित भाग अधो महि में रहके।

परिपूर्ण महा गुण-गौरव है,

तुं बुझावत प्यास तृषी नर के ॥

कहा है भयो जो कुछ ऊँच हुए,

मन छिद्र हु औगुन आचर के।

महिमा गुण की लख 'सूर्य' सवै,

न विशेषण जाति सु पाकर के ॥७४॥

एक राजा ने जंगल में डेरा डाला। पास में ही एक मीठे जल का कुआ था। उसका पानी पीकर सबका मन प्रसन्न हो गया। राजा अनेक व्यसनो का घर था।

उधर से एक कवि निकला। वह विपन्न अवस्था में डधर-डधर भटक रहा था। उसने राजा से कुछ याचना करने की इच्छा की। परन्तु वहाँ सुरा-सुन्दरी का दौर चलते हुए देखकर पीछा लीट आया और आकर कुए की पालपर बैठ गया। उसने सोचा कि इस राजा का जीवन-सुधार हो जाय तो यह दु खियों के लिये कल्पवृक्ष बन सकता है। पर यह हो कैसे ?

कवि इस उधेड़ बुन में था। कितना समय बीत गया-उसे पता

नही चला । इतने में राजा उधर आता हुआ, दिखाई दिया । तब उसने कुए को सम्बोधन करके कहना प्रारम्भ किया—

‘हे कूप ! तू खेद क्यों करता है ? तू खेद मत कर । भले ही तू पृथ्वी के निचले भाग में स्थित है, भले ही तू नीचा है, परन्तु फिर भी तू जल से परिपूर्ण है । तू प्यासों की प्यास बुझाता है । उनके मुरझाये हुए देह में चैतन्य भरता है । अतः तू गुणी है । मेरी दृष्टि में तू ऊँचा है ।’

राजा की आँखें खुल गई । वह कवि के पास आया और बोला—‘धन्य है कविराज ! आपने इस कुए के बहाने मुझे ही उपदेश दिया है । सचमुच में जाति की कुछ भी विशेषता नहीं है । ऊँचे कुल में जन्म लिया हो तो उससे क्या होना जाना है । उच्च कुलीन के मन में विषयों के छिद्र हो, उसमें कुछ भी गुण न हों और वह दुराचार करता हो तो धिक्कार का पात्र ही है । अब मैं ऐसा नहीं रहूँगा ।’ और राजा व्यसनो से मुक्त होकर, सचमुच में कल्पवृक्ष के तुल्य बन गया ।

शिक्षा—(१) मनुष्य गुणों में ही ऊँचा होता है ।

(२) अन्योक्ति भी शिक्षा का एक साधन है ।

(३) दान से मनुष्य उच्च बनता है ।

—:—:—

(७४) क्यों ना मैं भी फल देखूँ ? (कविता)

नृप वन-बीच धके, सूतो बोर झाड़ तले,
बोर पाड़े एक नर देखत उमाय के ।
नृप-शिर पत्थर पड्यो है, खून-धार बही,
पकड़ लगाई मार, भट भट घाय के ॥

‘मारो मत’ नृप कहे, सुन हाल ‘मूर्यमुनि’
लक्ष रूप दिये नृप घर पे सिंघाय के ।

‘मारो जड़ देत फल, क्यों ना मैं भी फल देऊँ ?’
औगुन पे गुन करे, विरले दिखाय के ॥७५॥

एक राजा वन-विहार के लिये गया था । वह हरे-भरे जंगल को लाँघता हुआ एक ऐसे प्रदेश में पहुँच गया, जहाँ वन के ही बड़े-बड़े झाड़ थे । राजा थक गया था । उसे विश्राम करना था । एक वन के बड़े वृक्ष के नीचे उमने डेरा डाला । उसे कुछ निद्रा आ गई ।

कुछ दूर पर एक भील वृक्षों से वन गिरा रहा था । उसने वृक्ष पर पत्थर फेंका । वह अकस्मान् आकर राजा के निर पर लग गया । सिर से खून की धारा बहने लगी । सैनिकों ने उस भील को पकड़ लिया । भील बेचारा थर-थर काँप रहा था । वे उसको पीटने लगे और पकड़कर राजा के पास ले आया ।

राजा को भी बड़ा क्रोध आ रहा था । उसने मोचा-कैमा दुष्ट है ? बिना देखे डवर-डवर पत्थर फेंकता है ? इसे कड़ा दण्ड मिलना चाहिये । परन्तु भील को भयभीत देखकर, राजा को कुछ दया आ गई । उसने सैनिकों को सकेत से उसे मारने से मना किया । राजा ने उसे धमकाते हुए पूछा—‘क्यों जी ? तुमने पत्थर क्यों फेंका ?’ इतने डीठ हो तुम कि अपने ही राजा पर पत्थर फेंकते हो ?’ भील ने डरते हुए कहा—‘राजा साहब ! मैंने आप पर पत्थर फेंका ?’ राजा ने आँखें तरेरते हुए कहा—‘तो फिर किसपर फेंका ?’ भील ने रत्नांति होकर कहा—‘मैं तो वीर गिराने के लिये वीर पर पत्थर फेंक रहा था । मुझे मालूम नहीं था कि इन काँटे वाले झाड़ के नीचे राजा साहब सोये हैं ? एक पत्थर डवर आया और आपको लग गया । मैंने जान बूझकर डवर पत्थर नहीं फेंका !’

‘काँटेवाला झाड़’ शब्द सुनकर राजा विचार में पड़ गया ।
‘यह काँटेवाला वृक्ष पत्थर खाकर खटमीठे वन देता है और मैं इसे

दण्ड देने की सोच रहा हूँ । क्या इस स्थावर वृक्ष से भी मैं गया बीता हूँ । मैं भी इसे सुन्दर फल क्यों न दूँ ? इस बेचारे को अब फिर बेर बेचने के लिये बेर पर पत्थर न मारने पड़े, ऐसा सुन्दर फल इसे देना चाहिये ।'

बाद मे राजा ने उसे सुशिक्षित बनाया और एक लाख रुपये का पुरस्कार देकर, उसके दारिद्र्य को दूर कर दिया ।

शिक्षा—(१) 'औगुन' 'दिखाय के' अर्थात् अपकारी पर उपकार करनेवाले ससार मे विरले ही मनुष्य दिखाई देते हैं ।

(२) किसी के अपराध करने पर, उस विषय पर आवेश से नहीं शान्ति से सोचना चाहिये ।

(३) अपराधी के अपराध करने के मूल कारण को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

(७५) रात का भोजन नहीं अच्छा

एक सुशीला का पति, आया था विदेश में से
रात रोटी खाई सुबे, मरा हुआ पाया है ।'

हाकिम ने पूछा, 'खाया रोटी सिवा कुछ नहि'
रोटी पर चींटी सेंस देख भ्रम लाया है ॥

चींटी दर खोद देखे, तामें अहि मरा पाया
चींटी-विष-लेप आई रोटी मै समाया है ।

नारी मुक्त दोष हुई, सच्चा यह न्याय हुआ
रात का भोजन तज 'सूर्य' समझाया है ॥७६॥

सुशीला प्रसन्न है । उसे आज ही एक पत्र मिला है, जिसे पढ़ते ही उसका रोम-रोम विकसित हो गया । पत्र उसके पति का था । कई

महिनों बाद उसके रुठे हुए पति कल घर आ रहे हैं। जब उसके पति उससे रुठकर कही चले गये थे, तब पास-पड़ोस के लोगों को भी न जाने कहाँ से इस बात का पता लग गया था और उन लोगों ने उसके स्वभाव के विषय में काना फूँसी की थी और उसकी ननंद ने भी उसे बहुत जली-कटी सुनाई थी। परन्तु आज पति का प्रेम भरा पत्र पाकर, वह गौरव से फूली न समा रही है। वह सोच रही है—पतिदेव के आ जाने पर, उन लोगो को स्वयं ही उत्तर मिल जाएगा।' इस प्रकार विचार-मग्नता में कब रात हो गई, इसका उसे पता ही नहीं चला। जब किसी ने द्वार खटखटाया, तब उसकी विचार-तन्द्रा टूटी।

वह उठी। उसने द्वार खोला तो उसने देखा कि सामने मुसकाते हुए पतिदेव खड़े हैं। वह आश्चर्य से बोल पड़ी—'अरे आप !'

पति ने हँसते हुए कहा—'तुम्हें पत्र नहीं मिला क्या ?'

उसने कहा—'आज ही तो मिला है ! उसीके विषय में विचार कर रही थी। किन्तु उसमें तो आपने कल आने का लिखा है !'

पति ने मुँह बनाते हुए कहा—'तो आज आना अपराध हो गया क्या ? लो, घर में आने भी दोगी कि यों दरवाजा रोके ही खड़ी रहोगी ?' मुशीला एकदम खिलखिलाकर हँस पड़ी। दरवाजे से हटकर, पतिका स्वागत करते हुए बोली—'क्यों न आने दूँगी भला ! जिस क्षण के लिये कितनी रातें उनीदी खोई है ! वह क्षण अनायास ही आ गया और मैं आपके स्वागत करने के सपने ही संजोती रह गई ! स्वागत की तैयारी ही न कर सकी। बस, इसीलिये ठिठक गई थी। वह पति को भीतर ले गई। उसने उसके चरण छुए। पतिका क्षेम-कुशल पूछा। दोनों बातें करने लगे। अतीत का स्मरण करते हुए, मुशीला की आँखें में आसूँ आ गये।

तब पति बोला—'हर्ष में यह विषाद कैसा !

कुछ खिलाओगी—पिलाओगी कि बातों से ही पेट भरोगी—' उसने मुशीला के आँसू पोछते हुए कहा ।'

सुशीला एकदम चौंकती हुई उठी और बोली—‘अरे ! मैं भी कैसी हू ! आप दूर से आ रहे हैं । भूख लग रही होगी । अभी भोजन तैयार करती हू !’

‘नहीं, रोटी नहीं बनाना है । सुबह का कुछ पड़ा होगा तो मैं खा लूँगा !’

‘क्या देर लगती है रोटी बनाने में । अभी बना देती हूँ ।’

‘नहीं-नहीं, कुछ मत बनाना । मेरी सौगंध । दूध तो गरम होगा ही । सुबह की रोटी तो पडी ही होगी । सच, तुम्हारे हाथ की ठंडी रोटी भी बढ़िया लगती है । दूध के साथ रोटी खा लूँगा !’

उसने रोटी नहीं बनाने दी । सुशीला टिमटिमाते हुए दीपक को लेकर, रसोई घर में गई । वह गिलास में दूध भरन लगी । पति ने कटोरदान खोला और उसमे से रोटी निकाल ली । उसने दूध के साथ रोटियाँ खा ली ।

इधर-उधर की बातें करते हुए दोनों सो गये ।

पौ फटी । पूर्व दिशा रक्तवर्ण हो गई । सुशीला की आँखें खुली । वह प्रसन्नता से गृहकार्य में लग गई । सूर्योदय हो गया । पति अभी तक नहीं उठे हैं । सुशीला ने सोचा—‘इतनी देर तक तो पति-देव नहीं सोते हैं ! क्यों नहीं जागे अभी तक ! अरे ! थके हुए आये हैं ।’ लेकिन उसका मन नहीं माना । वह उन्हें जगाने के लिये आई । ‘कमरा एकदम सुनसान है । जरा भी आवाज नहीं आ रही है । उनके साँस की भी आहट नहीं आ रही है ? क्या बात है ?’

वह समीप गई । शय्या पर पतिदेव सोये हुए हैं । ‘कैसी गाढ निद्रा में सोये हैं !’ वह कुछ क्षण उस ओर देखती रही । फिर उसने स्वामी को पुकारा । परन्तु कुछ भी प्रत्युत्तर न मिला । वह सन्मुख गई । यह क्या मक्खियाँ नाक में घुस रही हैं ! सुशीला एकदम आश-कित्त हो गई ।

‘स्वामी ! स्वामी !’—उसने पुकारते हुए पति को झिझोडा !

हा ! वज्रपात ! यह क्या ? पति की मृत देह ही उसके हाथ में रह गई है । हंस कहाँ रवाना हो गया ? विधि की यह कैसी क्रूर विडम्बना ! कैसी-कैसी वाते की थी रात में ! कैसे-कैसे सपने संजोये थे ? हा ! इसीलिये आये थे ! क्या इसीलिये—दारुण दुःख देने के लिये ही यह क्षणिक सुख की झलक दिखाई । हे परमात्मन् ! हे प्रभो !

उसने देखा—स्वामी के मुखपर वही चिर-परिचित मुसकान विराजमान है । वह सोचती है—मैं भी कैसे अनिष्ट विचार कर रही हूँ ! स्वामी तो मुसका रहे हैं । परन्तु स्वामी बोलते क्यों नहीं हैं ! उसने पति को उठाने के लिये प्रयत्न किया । परन्तु शव उसके हाथ से लुढ़क गया । शरीर पर नीली झाई दिखाई दे रही थी । वह एकदम चीख उठी—‘हा ! स्वामी !’ अनजाने ही उसके गले से रुदन फूट पड़ा । आवाज सुनकर, पास-पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गये । सब के मुँह से ये ही शब्द निकल रहे थे—‘कब आया यह ? बीमार था क्या ! कैसे मर गया ?’ सुशीला ने बड़ी कठिनाई से बताया—‘कल रात को आये । हँसी-खुशी में थे । आनन्द में सोये । अभी उठाने आई तो यह हालत पाई ! हे राम ! मेरा तो सर्वस्व लुट गया !’ वह जोर-जोर से रोने लगी ।

ग्राम में जो सुशीला के सम्बन्धी थे, उनके पास सूचना पहुँची । वे भी आ गये । सुशीला की ननंद भी आई । उसने बात जानी । वह रोती हुई बोली—‘हा ! मेरा भैया ! मेरे पीहर का एक ही कुल-दीपक ! आज वृद्ध गया रे राम ! हे भैया ! कहाँ-कहाँ भटका तू ! भाभी का तुझपर प्रेम था ही नहीं ! हाय ! यह रण्डा मेरे भाई को खा गई ! जहर दे दिया इसने ! दीखता नहीं तुम लोगो का ! नीली कच पड़ रही है मेरे भैया की देह !’ इसप्रकार प्रलाप करती हुई वह जोर-जोर से छाती पीटने लगी । लोगो का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ । अब यह निर्णय हो गया कि यह स्वाभाविक मौत से नहीं मरा है । इसे जहर दिया गया है । दूसरा घर में कोई है नहीं ! सुशीला ने ही जहर दिया होगा । लोग भी उसे धिक्कार ने लगे ।

इस आरोप से सुशीला इतनी आहत हुई कि वह रोना ही भूल गई। उसकी आँखें फटी ही रह गई। उसके दुःख का पार नहीं रहा। हे भगवन् ! यह कैसा पाप का उदय हुआ है ! लोग आवेश में थे। ननन्द चिल्ला-चिल्ला कर कह रही थी—‘अरे राम रे ! क्या किया इस डाकिन ने ! जला दो इस रडी को भी भैया के साथ !’

सुशीला से अब नहीं रहा गया। वह अपनी छाती पीटती हुई बोली—‘हे भगवन् ! तू देख रहा है ! तुझसे कुछ छिपा नहीं है ! मैंने स्वामी को जहर नहीं दिया है ! क्या हुआ—यह मैं नहीं जानती ? मुझे मरने का डर नहीं है’ फिर लोगो की ओर देखकर कहा—‘मेरे जीवन में रस तो पहले से ही उड़ गया था। अब तो जीने की तनिक भी इच्छा नहीं है। चलो, मुझे भी स्वामी में संग जला दो ! परन्तु यह बात झूठी है कि मैंने स्वामी को जहर दिया है।’ इतना कहकर वह उठ खड़ी हुई। उसका रोना बन्द हो गया। वह पागल-सी दौड़ी हुई अपने बक्स के पास गई और बोली—‘चलो, शृंगार सज लूँ ! मैं सती होऊँगी !’

उधर ननन्द अलग चीख रही थी—‘देखो राँड ! धणी को मार के सती होने चली है ?’

सुशीला के घर के सामने ही ग्राम के मुख्य न्यायाधीश रहते थे। वे सुशीला के सञ्चारित्र्य से बड़े प्रभावित थे। जब उन्होंने सारी बातें जानी, तब वह आश्चर्य चकित रह गये। एक ही क्षण में उनके मस्तिष्क में कई विचार दौड़ गये। परन्तु उन्हें इस घटना में कुछ रहस्य प्रतीत हुआ। सुशीला उन्हें निर्दोष प्रतीत हुई। उनसे नहीं रहा गया। वे स्वयं ही सुशीला के घर पहुँच गये। लोग सकपका गये।

न्यायाधीश सीधे सुशीला के पास पहुँचे। सब लोग आश्चर्य से उस ओर देखने लगे। सुशीला की ननन्द भी चुप हो गई और ‘यह क्या हो रहा है ?’ यह जानने को उत्सुक हो गई। वह अपने पल्ले से आँसू पोंछ रही थी। उधर सुशीला ने नये वस्त्र पहन लिये थे। उसके

मुख पर वेदना की छाया होते हुए भी एक विचित्र तेज प्रतीत हो रहा था । न्यायाधीश ने सुशीला से कहा—‘बेटी ! सच-सच बताओ ! तुमने रात को अपने पति को क्या-क्या खिलाया-पिलाया था ?’

सुशीला भय, लज्जा, त्रास आदि आवेगों से ऊपर उठ चुकी थी । वह निर्भयता से बोली—‘हे महानुभाव ! आप मेरे पिता के तुल्य हैं और आप न्याय को तुलापर तोलने वाले न्यायाधीश हैं । मैं आपके समक्ष असत्य नहीं कहूंगी । रात में मेरे स्वामी अचानक ही आये । बड़े प्रसन्न थे वे ! मैंने भोजन बनाने का आग्रह किया । परन्तु उन्होंने भोजन नहीं बनाने दिया । उन्होंने दूध के साथ, कटोरदान से अपने हाथ से ही सुबह की रोटियाँ निकालकर खाईं । इसके सिवाय उन्होंने यहाँ कुछ भी खाया-पीया नहीं । परन्तु उनकी नीली पड़ी हुई देह से पता चल रहा है कि उनकी मृत्यु जहर से हुई है । मैं यह नहीं जानती कि उनके पेट में जहर कैसे पहुँचा ? पेट में जहर पहुँचा है—यह सत्य है । लेकिन मैंने जहर नहीं दिया है । मैं निर्दोष हूँ !’

न्यायाधीश ने कहा—‘बेटी ! वह कटोरदान कहाँ है ? लाओ मुझे बताओ तो ! रोटियों में कुछ मिला हुआ तो नहीं है ? देखना होगा यह !’ सुशीला तेजी से रसोई घर में गई । वह क्षणभर में हाथ में कटोरदान लेकर उपस्थित हो गई । उसने न्यायाधीश के हाथ में कटोरदान थमा दिया । लोग साँस रोके हुए यह सब देख रहे थे ।

न्यायाधीश ने कटोरदान खोला । उन्होंने उसमें लाल कीड़ियाँ चलती हुई देखीं । न्यायाधीश ने एक रोटि ली । उसकी पोरी खोली तो कीड़ियों का छत्ता जमा हुआ दिखाई दिया । न्यायाधीश ने उसे बताकर, रहस्य का भेद करते हुए कहा—‘मालूम पड़ता है—रात में बिना देखे ही चींटियों वाली रोटि तुम्हारा पति खा गया है और इन चींटियों के द्वारा ही उसके पेट में जहर पहुँचा है । देखो, इन चींटियों के बिल में कुछ और वस्तु तो नहीं है !’ न्यायाधीश ने रहस्य की अगली कड़ी को खोला ।

लोग शब्बल ले आये । कीड़ियों का बिल ढूँढकर खोदा गया । उस समय लोगो के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, जब उन्होंने खुदाई करने पर, एक मरे हुए भयकर विषधर को पाया ! वहाँ उपस्थित जन समुदाय समझ गया कि मृतक शरीर में जहर कैसे पहुँचा ? सुशीला निर्दोष सिद्ध हो गई ।

सुशीला ने न्यायाधीश के चरण पकड़ लिये । उसके कपोलो पर आँसूओ की धारा बहने लगी । वह हिचकियाँ लेती हुई बोली— 'मैं आपका किन शब्दों में उपकार मानूँ ! आप धन्य हैं ! आप सच्चे न्यायाधीश हैं । मेरे सिर का कलक आपने धो दिया...' न्यायाधीश ने उसे उठा लिया और कहा— 'बेटी ! मैंने कुछ नहीं किया है । यह सब तेरे शुभ कर्मों ने ही मुझसे अनायास ही करवा दिया है । बेटी ! अब तुम सती होने का विचार त्याग दो और पुण्य कार्य में अपना जीवन व्यतीत करो ! मुझे वचन दो कि तुम....'

सुशीला की ननन्द पश्चाताप के स्वर में बीच में ही बोल उठी 'आप ठीक कह रहे हैं । मुझ पापिनी ने ही भाभी पर यह लाछन लगाया था । आपने हमारा भ्रम भगा दिया । मैं किसी भी हालत में भाभी को सती नहीं होने दूँगी....'

आखिर में शव का अग्नि-संस्कार किया गया !

शिक्षा—(१) रात्रि भोजन अहितकर है । इहलोक और परलोक में दुःख-दायी है । अतः रात्रि भोजन का परित्याग करना चाहिये और वस्तुओं को बिना देखे उपयोग में नहीं लेना चाहिये ।

(२) बिना विचारे किसी पर सहमा दोषारोपण नहीं करना चाहिये ।

(३) किसी पर होते हुए अन्याय का समुचित उपायो में प्रतिकार करना चाहिये ।

मुख पर वेदना की छाया होते हुए भी एक विचित्र तेज प्रतीत हो रहा था। न्यायाधीश ने सुशीला से कहा—‘बेटी ! सच-सच बताओ ! तुमने रात को अपने पति को क्या-क्या खिलाया-पिलाया था ?’

सुशीला भय, लज्जा, त्रास आदि आवेगों से ऊपर उठ चुकी थी। वह निर्भयता से बोली—‘हे महानुभाव ! आप मेरे पिता के तुल्य हैं और आप न्याय को तुलापर तोलने वाले न्यायाधीश हैं। मैं आपके समक्ष असत्य नहीं कहूंगी। रात में मेरे स्वामी अचानक ही आये। बड़े प्रसन्न थे वे ! मैंने भोजन बनाने का आग्रह किया। परन्तु उन्होंने भोजन नहीं बनाने दिया। उन्होंने दूध के साथ, कटोरदान से अपने हाथ से ही सुबह की रोटियाँ निकालकर खाईं। इसके सिवाय उन्होंने यहाँ कुछ भी खाया-पीया नहीं। परन्तु उनकी नीली पड़ी हुई देह से पता चल रहा है कि उनकी मृत्यु जहर से हुई है। मैं यह नहीं जानती कि उनके पेट में जहर कैसे पहुँचा ? पेट में जहर पहुँचा है—यह सत्य है। लेकिन मैंने जहर नहीं दिया है। मैं निर्दोष हूँ !’

न्यायाधीश ने कहा—‘बेटी ! वह कटोरदान कहाँ है ? लाओ मुझे बताओ तो ! रोटियों में कुछ मिला हुआ तो नहीं है ? देखना होगा यह !’ सुशीला तेजी से रसोई घर में गई। वह क्षणभर में हाथ में कटोरदान लेकर उपस्थित हो गई। उसने न्यायाधीश के हाथ में कटोरदान थमा दिया। लोग साँस रोके हुए यह सब देख रहे थे।

न्यायाधीश ने कटोरदान खोला। उन्होंने उसमें लाल कीड़ियाँ चलती हुई देखीं। न्यायाधीश ने एक रोटी ली। उसकी पोरी खोली तो कीड़ियों का छत्ता जमा हुआ दिखाई दिया। न्यायाधीश ने उसे बताकर, रहस्य का भेद करते हुए कहा—‘मालूम पड़ता है—रात में बिना देखे ही चींटियों वाली रोटी तुम्हारा पति खा गया है और इन चींटियों के द्वारा ही उसके पेट में जहर पहुँचा है। देखो, इन चींटियों के बिल में कुछ और वस्तु तो नहीं है !’ न्यायाधीश ने रहस्य की अगली कड़ी को खोला।

करूँगा ।' घोबी ने उससे कुछ रुपये में हाथी खरीद लिया । वह हाथी पर कपड़े लादकर जलाशय पर घोने जाता ।

वह राज घोबी था । एक दिन वह राजमहल के वस्त्रो को हाथी पर लादकर, महल से जा रहा था । राजा ने उसे देखा और उसे अपने पास बुलाया । उससे राजा ने हाथी पाने की कहानी जानी । अन्त में राजा ने उससे हाथी खरीद लिया !

राजा ने हाथी को सुशिक्षित करवाया । उसे अत्युत्तम शृ गार से मंडित किया और पट्टहस्ति के रूप में अभिषिक्त किया ।

शिक्षा—'आदर स्थान समान मिले' अर्थात् सन्मान दाता का जैसा स्तर होता है, उसके अनुसार ही वह सन्मान करता है । अतः व्यक्ति को सम्य, शिष्ट और उच्च चाग्त्र्यवाक् के समीप ही रहना चाहिये या उन्ही की सगति में रहना चाहिये ।

(७७) झूली टली काँटो लाग (कविता)

एक मित्र गणिका पे गयो, रति-केलि कियो,
 दूजो मित्र गयो मुनि-दर्शन उमाय के ।
 मारग में काँटो लागे, तासे खून-धार छूटी,
 मिले दोनों मित्र कही बीतक सुनाय के ॥
 मुनि ने निर्णय कीनो—'जातो न गणिका-द्वार
 राज पातो, भ्रष्ट कियो वेश्या घर जाय के ।
 मुनिपद 'सूर्य' भेंट झूली टली काँटो लाग,
 भलो-बुरो संगत को ऐसो फल पाय के ॥७८॥

दो मित्र थे । एक का नाम धर्मचन्द्र और दूसरे का नाम कर्मचन्द्र । धर्मचन्द्र था आस्तिक और कर्मचन्द्र नास्तिक । धर्मचन्द्र धर्म की आराधना में मानव-जन्म की सार्थकता मानता था, तो कर्मचन्द्र पाँचों

(७६) आदर, स्थान समान मिले (सर्वथा)

कजली वन से गज भील लही,
तिन पै घर इंधन जान भले ।

तब धोबी कुलाल हु मोल लियो,
मृतिका पट को घर भार चले ॥

नृप लेकर मोल, सिंगार सजाय—
कियो वर कुंजर सैन्य झिले ।

‘मुनिसूर्य’ कहे सब को जगमें इस
आदर स्थान समान मिले ॥७७॥

कजली वन मे हाथी के झुण्ड के झुण्ड फिरते थे ।

हाथी यों पकड मे नही आते थे । परन्तु एक भील ने एक हाथी के बच्चे को पकड लिया । वह उत्तम जाति का हाथी था । भील ने सोचा—मैं लकड़ियों का भार ढोते-ढोते थक गया हूँ । अब मुझे यह हाथी मिल गया है इसपर लकड़ियों का बोझ बेचने के लिये गाँव मे ले जाऊँगा । अब वह हाथी पर लकड़ियाँ ला-लाकर गाँव में बेचने लगा ।

एक कुम्हार ने यह दृश्य देखा । उसने सोचा—‘यह भील इस हाथी पर इधन ढोता है ! मैं इससे इसे मोल ले लूँ ! मुझे कितने गधे रखने पड़ते हैं—मिट्टी लाने के लिये और वर्तन नगर मे ले जाने के लिये ! इस एक हाथी से सब काम हो जाएगा !’ और उसने भील से कुछ ही तावे के सिक्के मे उस हाथी को खरीद लिया । अब वह हाथी पर मिट्टी लाने लगा ।

एक बार धोबी ने कुम्हार को हाथी पर मिट्टी लाद कर ले जाते हुए देखा । वह मन ही मन में वड़बड़ाने लगा ‘कैसा मूर्ख है यह ! हाथी पर मिट्टी ढोता है । मैं ले लूँ इसे । इस पर कपड़े लादा

करूँगा ।' घोवी ने उससे कुछ रुपयों में हाथी खरीद लिया । वह हाथी पर कपड़े लादकर जलाशय पर धोने जाता ।

वह राज घोवी था । एक दिन वह राजमहल के वस्त्रो को हाथी पर लादकर, महल से जा रहा था । राजा ने उसे देखा और उसे अपने पास बुलाया । उससे राजा ने हाथी पाने की कहानी जानी । अन्त में राजा ने उससे हाथी खरीद लिया !

राजा ने हाथी को सुशिक्षित करवाया । उसे अत्युत्तम शृ गगर से मंडित किया और पट्टहस्ति के रूप में अभिषिक्त किया ।

शिक्षा—'आदर स्थान समान मिले' अर्थात् सन्मान दाता का जैसा स्तर होता है, उसके अनुसार ही वह सन्मान करता है । अतः व्यक्ति को सम्य, शिष्ट और उच्च चाग्त्र्यवान् के समीप ही रहना चाहिये या उन्ही की संगति में रहना चाहिये ।

(७७) झूली टली काँटो लाग (कविता)

एक मित्र गणिका पे गयो, रति-केलि कियो,
दूजो मित्र गयो मुनि-दर्शन उमाय के ।

मारग में काँटो लागे, तासे खून-धार छूटी,
मिले दोनो मित्र कही बीतक सुनाय के ॥

मुनि ने निर्णय कीनो—'जातो न गणिका-द्वार
राज पातो, भ्रष्ट कियो वेदया घर जाय के ।

मुनिपद 'सूर्य' भेंट झूली टली काँटो लाग,
भलो-बुरो संगत को ऐसो फल पाय के ॥७८॥

दो मित्र थे । एक का नाम धर्मचन्द्र और दूसरे का नाम कर्मचन्द्र । धर्मचन्द्र था आस्तिक और कर्मचन्द्र नास्तिक । धर्मचन्द्र धर्म की आराधना में मानव-जन्म की सार्थकता मानता था, तो कर्मचन्द्र पाँचो

इन्द्रियों के विषयो के सेवन में । वे दोनों एक-दूसरे को अपने मत की युक्ति युक्तता समझाते थे ।

रात्रि का समय था । कर्मचन्द्र वेश्या के कोठे पर जाने के लिये निकला । रास्ते में धर्मचन्द्र मिल गया । धर्मचन्द्र ने पूछा—‘कहाँ जा रहे हो ?’ कर्मचन्द्र ने कहा—‘स्वर्ग का सुख भोगने और तुम कहाँ जा रहे हो ?’ धर्मचन्द्र ने भी वैसा ही उत्तर दिया—‘नरक के दुःख और स्वर्ग के सुख दोनों को छोड़ने !’ प्रसंग तो ऐसा था कि उन दोनों में जोरो की बहस छिड़ जाती । परन्तु दोनों के पास समय नहीं था । अतः दोनों अपने-अपने रास्ते पर चले गये ।

धर्मचन्द्र ने मुनिदर्शन किये-धर्मस्थान में जाकर और उनका रात्रि-प्रवचन सुना । वह बड़ा आनन्दित हुआ । उसे अपने मित्र की याद आई । उसने सोचा कि वह इस आनन्द से वंचित रह गया । वह घर लौट रहा था । रास्ते में काँटा लगा । जिससे पाँव में सूजन आ गई । कर्मचन्द्र वेश्या के यहाँ गया । वहाँ बड़ा आनन्द आया उसे । उसे भी अपना मित्र अयाद आया । जब वह घर पर लौट रहा था, तब उसे जड़ाऊ सरपेंच मिला ।

दोनों मित्र मिले । अपनी-अपनी बीतक बात सुनाई । तब कर्मचन्द्र ने व्यग्र से कहा—‘दोस्त ! तुम्हारे हिसाब से तो मुझे काँटा लगना चाहिये था और तुम्हें सरपेंच मिलना चाहिये था । परन्तु काम हुआ है, उलटा । वस्तुतः हुआ है प्रकृति के नियमानुसार ही । सुख का फल सुख ही है और दुःख का फल दुःख ।’ धर्मचन्द्र ने कहा—‘मित्र ! पुण्य का फल भौतिक सुख है और पाप का फल दुःख । उसी के अनुसार हमें फल मिला है । यहाँ विराजमान मुनिराज तीन ज्ञान के धारक हैं । चलो, उनके पास निर्णय कराये ?’

दोनों मुनि महाराज के पास पहुँचे । मुनिराज ने सचोट निर्णय दिया—‘भाई कर्मचन्द्र ! यदि आज तुम वेश्या के यहाँ न गये होते तो तुम्हारे ऐसे शुभ कर्म का उदय होनेवाला था कि तुम्हें राज्य प्राप्त

होता और यदि धर्मचन्द्र धर्मस्थान में जाकर, धर्मक्रिया और प्रवचन में लीन न होता तो इसे आज शूली मिलती । काँटा लगा और शूली टली—यह है धर्म का प्रताप ! ' 'सो कैसे' कर्मचन्द्र ने आश्चर्य से पूछा ।

मुनि महाराज ने कहा—'जब तुम गणिका के यहाँ आनन्द में लीन थे, उस समय तुम्हें यहाँ पर स्थित अपने मित्र की याद आई थी क्या ?' कर्मचन्द्र ने कहा—'हाँ ।' मुनिराज ने कहा—'तो अब समझ लो कि जिस समय तुम्हारी अशुभ भावना में लीनता के कारण शुभ कर्म क्षीण हो रहा था, उस समय तुम्हें शुभ भावना में स्थित अपने मित्र की याद आने से अशुभ भाव-धारा खण्डित हो गई, जिससे शुभ कर्म थोड़ा-सा क्षय होने से बच गया और उसी का फल तुम्हें मला है । और' मुनि महात्मा ने धर्मचन्द्र से पूछा—'क्या तुम्हें यहाँ पर गणिका के यहाँ स्थित अपने मित्र की याद आई थी ?' धर्मचन्द्र सविनय बोला—'हाँ' भक्ते ?' मुनि महात्मा ने मुसकाते हुए कहा—'बस, तुम भी यही समझो । तुम्हारा उस ओर ध्यान जाने से तुम्हारी शुभ भाव-धारा खण्डित हो गई । जिससे तुम्हारा अशुभ कर्म क्षय होने से बच गया और तुम्हें काँटा लगा ।'

दोनों मुनि महात्मा के चरणों में श्रद्धा से विनत हो गये ।

शिक्षा—(१) भले सग का फल भला है और बुरे सग का बुरा ।

(२) शुभ-भावना से अशुभ कर्म क्षीण होते हैं और अशुभ भावना से शुभ कर्म क्षीण होते हैं ।

इन्द्रियो के विषयों के सेवन में । वे दोनों एक-दूसरे को अपने मत की युक्ति युक्तता समझाते थे ।

रात्रि का समय था । कर्मचन्द्र वेश्या के कोठे पर जाने के लिये निकला । रास्ते में धर्मचन्द्र मिल गया । धर्मचन्द्र ने पूछा—‘कहाँ जा रहे हो ?’ कर्मचन्द्र ने कहा—‘स्वर्ग का सुख भोगने और तुम कहाँ जा रहे हो ?’ धर्मचन्द्र ने भी वैसा ही उत्तर दिया—‘नरक के दुःख और स्वर्ग के सुख दोनों को छोड़ने !’ प्रसंग तो ऐसा था कि उन दोनों में जोरो की वहस छिड़ जाती । परन्तु दोनों के पास समय नहीं था । अतः दोनों अपने-अपने रास्ते पर चले गये ।

धर्मचन्द्र ने मुनिदर्शन किये-धर्मस्थान में जाकर और उनका रात्रि-प्रवचन सुना । वह बड़ा आनन्दित हुआ । उसे अपने मित्र की याद आई । उसने सोचा कि वह इस आनन्द से वंचित रह गया । वह घर लौट रहा था । रास्ते में काँटा लगा । जिससे पाँव में सूजन आ गई । कर्मचन्द्र वेश्या के यहाँ गया । वहाँ बड़ा आनन्द आया उसे । उसे भी अपना मित्र अयाद आया । जब वह घर पर लौट रहा था, तब उसे जडाऊ सरपेच मिला ।

दोनों मित्र मिले । अपनी-अपनी बीतक बात मुनाई । तब कर्मचन्द्र ने व्यग से कहा—‘दोस्त ! तुम्हारे हिसाब से तो मुझे काँटा लगना चाहिये था और तुम्हें सरपेच मिलना चाहिये था । परन्तु काम हुआ है, उलटा । वस्तुतः हुआ है प्रकृति के नियमानुसार ही । सुख का फल सुख ही है और दुःख का फल दुःख ।’ धर्मचन्द्र ने कहा—‘मित्र ! पुण्य का फल भौतिक सुख है और पाप का फल दुःख । उसी के अनुसार हमें फल मिला है । यहाँ विराजमान मुनिराज तीन ज्ञान के धारक है । चलो, उनके पास निर्णय कराये ?’

दोनों मुनि महाराज के पास पहुँचे । मुनिराज ने सचोट निर्णय दिया—‘भाई कर्मचन्द्र ! यदि आज तुम वेश्या के यहाँ न गये होते तो तुम्हारे ऐसे शुभ कर्म का उदय होनेवाला था कि तुम्हें राज्य प्राप्त

(७८) बड़ो न तजे अपनी बड़पाई

नृप से इस नोकर पूछत है—

‘तुमको जो सलाम करे जब आई ।

इक हाथ उठाय सलाम करे

फिर क्यों तुम दोयं हु हाथ उठाई ?’

‘यदि एक हि हाथ सलाम करूँ

उनमें हममें कह अन्तर पाई ?’

इस उत्तर-मध्यम-भेद है ‘सूर्य’

बड़ो न तजे अपनी बड़पाई ॥७९॥

एक राजा बड़ा न्यायी और नीति-सम्पन्न था । उसके चारित्र्य की महक से सारा राज्य महक रहा था । वह स्वयं विद्वान् था और विद्वानों का सन्मान करता था । इतना ही नहीं, वह मनुष्य मात्र को सन्मान का पात्र समझता था । यद्यपि दुर्जनो को दण्ड देता था, तदपि उन्हें सुधरने का अवकाश भी देता था । इसलिए उसकी कठोर से कठोर नीति में भी कोमलता के दर्शन होते थे । उसका अभिवादन कई लोग एक हाथ से करते थे । किन्तु वह उनके अभिवादन का प्रत्युत्तर दोनों हाथ जोड़कर देता था ।

उस राजा का एक अंगरक्षक था । उसने राजा को अपने विनय से प्रसन्न कर लिया था । वह राजा के विश्वास और प्रेम का पात्र बन गया था । राजा अधिकतर उसे अपने साथ रखता था । वह लोगों के अभिवादन का प्रत्युत्तर, राजा को दोनों हाथ जोड़कर, देते हुए देखता तो उसे बड़ा विचित्र लगता—‘इतना बड़ा आदमी इन अदने लोगों को हाथ जोड़ता है ।’ एक दिन उससे नहीं रहा गया । उसने राजा से पूछ ही लिया—‘राजन् ! आपको ये एक हाथ से सलाम करते हैं और आप इन्हे दोनों हाथ जोड़ते हैं ! ऐसा क्यों करते हैं, आप इतने बड़े आदमी होकर !’

पारस्परिक व्यवहार [७८ से १०१]

[क्रम की सम्मति—]

७८. बड़ों का छोटे के प्रति व्यवहार,

७९-८०. दुर्जनों के प्रति,

सामान्य जनके प्रति—८१. विश्वास, ८२. सौजन्य,

८३. व्यापार में दया, ८४. पीडित के प्रति सेवावृत्ति,

८५. रोगी और वैद्य, ८६. किसी को तुच्छ न समझना,

पारिवारिक—८७. कलि-परिवार, ८८. पारिवारिक वैचित्र्य,

८९. स्वार्थभरा प्रेम, ९०. नैतिकता की उपेक्षा,

९१. अनैतिकता को प्रोत्साहन, ९२-९३. पिता पुत्र,

९४. पारिवारिक एक सूत्रता, ९५. बड़ों के प्रति आदर,

९६-९७. स्वामी और सेवक,

प्रकीर्णक—

९८. देश जाति के प्रति,

९९. अन्य से क्या ग्रहण करें,

१००. गुरु-शिष्य,

१०१. धर्म और सध की रक्षा,

तर्जनी बतावे पंथ कहे सुन अंगुष्ठ यों—

‘कैसे नारी बड़ी होय, याँका भाग फूटा है ।

थापण हजम करूँ, आँख मैं बताय कर—’

कहे पंच-‘सब ही में बड़ा तू’ अंगूठा है’ ॥८०॥

(अ)

अंगुलियों और अंगूठे में अपने बड़प्पन के विषय में परस्पर विवाद छिड़ गया । सब अपने आपको बड़ा बताने की होड़ कर रहे थे । जब झगड़ा बहुत बढ़ गया, तब वाद पंचो के पास पहुँचा । उन्होंने पंचो से कहा—‘आप क्षीर-नीर-सा न्याय देना ।’

सबसे पहले कनिष्ठिका बोली—‘भले ही मैं आकार में छोटी हूँ । परन्तु इन सबसे पदमे बड़ी हूँ ।’ पंचो ने पूछा—‘तुम कैसे बड़ी हो ?’ कनिष्ठिका ने कहा—‘आप दुनिया के लोगो की ओर देखिये ? वे शरीर के अन्य किसी हिस्से को भूषण से अलंकृत करे या न करे । परन्तु मुझे तो भूषण से प्रायः सजाते ही हैं । इसलिये जो भूषण से भूषित हो, वह जगत् का भूषण हो इसमें आश्चर्य ही क्या ?’

अनामिका जोर से बोली—‘अब रहने भी दो । भूषण पहन लेने से कोई गुणी या बड़ा नहीं बन जाता है ! तुम छोटी हो सो खोटी भी हो । इसीलिये तुम्हें वच्चो ने लघुशंका-निवारण के संकेत का काम सौंप रखा है । बड़ी तो मैं हूँ । क्योंकि लोग देव की पूजा करने के लिये मेरा ही उपयोग करते हैं । देवो की पूजा करनेवाला बड़ा नहीं होगा तो फिर बड़ा कौन होगा ?’

मध्यमा उसे चुप करती हुई बोली—‘कैसी बात करती हो ? अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनने में क्या लगता है ? वच्चे तक तेरी बेइज्जती करते हैं ! तुझे वृणित इशारा करने का कार्य सौंप रखा है । यह तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि मैं सब से बड़ी हूँ । हाथ-कगन को आरसी क्या ? जो प्रत्यक्ष दिखाई दे वही सत्य है ।’

तर्जनी गर्ज कर बोली—‘लम्बू बन जाने से कोई बड़ा नहीं बन

राजा ने मुसकाते हुए कहा—‘मैं तुमसे उत्तर देने के पहले एक बात पूछता हूँ कि किसान धरती में अनाज के कुछ दाने डालता है—किस लिये ?’ अङ्गरक्षक बोला—‘किसान एक से अनेक दाने पाने के लिये दाने डालता है धरती में ।’ राजा—‘वह धरती को क्या समझता है ?’ अङ्गरक्षक—‘माता’ । राजा ने अपने विषय पर आते हुए कहा—‘ये लोग मुझे क्या समझकर सलाम करते हैं ?’ अङ्गरक्षक ने कहा—‘अपने अन्नदाता राजा समझकर ।’ राजाने उसे समझाते हुए कहा—‘तुम बिल्कुल ठीक कहते हो । ये मुझे बड़ा समझकर एक हाथ से सलाम करते हैं । यदि मैं एक हाथ से ही उनके सलाम का जवाब दूँ तो यह समझना गलत हो जाएगा । क्योंकि बड़ो का यह कर्त्तव्य है कि जितना वह ले, उससे अधिक दे । इसीलिये मैं उनके सलाम का उत्तर दोनों हाथ जोड़कर देता हूँ ।’

शिक्षा—‘इम उत्तम-मध्यम-भेद है’ अर्थात् जघन्य मनुष्य किमी से कुछ लेकर लौटाना नहीं है, मध्यम मनुष्य जितना लेता है उतना ही लौटाता है और उत्तम पुरुष जितना लेता है, उससे अधिक लौटाता है । ‘बड़ो न तजे अपनी बडपाई’ अर्थात् बड़ा मनुष्य निम्न मनुष्य का अपने प्रति निम्न व्यवहार पाकर, उसके प्रति अपनी सदाशयता कम नहीं करता है । वह उसके प्रति अपना व्यवहार अपने गौरव के अनुरूप उसके गौरव की वृद्धि करनेवाला ही रखता है ।

(७९) बड़ा लू अंगूठा है ।

वाद हुबो अंगुली में, गई मिल पंच पास

आप-आप गुण ‘सूर्य’ कहत अनूठा है ।

कनिष्ठा भूषण पेरे, अनामिका देव पूजे,

मध्यमा प्रत्यक्ष बड़ी, यांसे कौन झूठा है ॥

तू और अगूठा दोनों मिलकर नाक का मैल साफ करने के सिवाय और काम ही क्या करते हो ?'

अब अनामिका बोली—'तुम सबसे मैं अधिक गुणवाली हूँ । इसलिये मैं तुम सबके लिये पूज्या हूँ । मैं देवादि की पूजा करने मे, मंगल-हार्य मे स्वास्तिक करने में, नन्द्यावर्तादि करने मे, मन्त्र-मालादि गिनने मे तथा और भी ऐसे शुभ कार्यों के करने में अग्रपद भोगती हूँ ।'

कनिष्ठिका बोली—'मैं सबसे दूबली-पतली हूँ । परन्तु मैं गुण मैं किसी से भी कम नहीं हूँ, वरन् अधिक ही हूँ । कान की खुजली दूर करने के कार्य मैं मेरा ही उपयोग होता है । और भी बारीक कार्यों में तथा भूत-प्रेतादि को दूर करने मे प्रधान पद मैं ही भोगती हूँ ।'

इस प्रकार चारो अंगुलियाँ गर्व के साथ अपने-अपने गुणो का बखान कर रही थी । उस समय अगूठा बोला—'तुम अभिमान क्यों कर रही हो ? तुम सब मेरी स्त्रियाँ हो और मैं तुम्हारा पति हूँ । तुममे जो भी गुण हैं, वे मेरी सहायता के बिना तुममे प्राय नहीं रह सकते हैं । जैसे तुम्हारे लेखन करने, भोजन के समय ग्रास वाँधने और ग्रहण करने, गाँठ लगाने, शस्त्र चलाने, दाढ़ी सँवारने आदि कार्यों मे मेरी सहायता चाहिये ही । इसी प्रकार कतरना, लोच करना, पीजना, धोना, कूटना, दलना, पीसना, परोसना, काँटा निकालना, दूध दूहना, जाप करना, सख्या गिनना, केश गुँथना, शत्रु की गर्दन पकड़ना, तिलक करना आदि कार्यों मे मैं ही प्रधान हूँ । और तो और पर देवा-धिदेव तीर्थंकर भगवान के बाल्यावस्था मे उनकी वृद्धि के लिये, देवों के द्वारा अमृत का सचार मुझमे ही किया जाता है अर्थात् वे भगवान् मेरे माध्यम से ही अमृत-पान करते है । वोलो, अब मैं प्रधान हूँ या नहीं ।'

सभी अंगुलियो ने अगूठे की बात मानी और परस्पर सम्प करके, उसकी पत्नियो के रूप से रही । जिससे सभी का सुखपूर्वक निर्वाह होने लगा । इसलिये सम्प रखने मे ही कार्य की शोभा होती है ।

जाता है। लोगो मे चिढाने के लिये तुम्हारा ही उपयोग होता है। बडी तो मै ही हू। मैं भूले हुए पथिको को राह दिखाती हूँ।'

अंगूठा गुराकर बोला—'अहो ! बडी बनने चली है, लोगो की तर्जना करनेवाली ! तुम कोई भी बडी नही बन सकती हो। तुम्हारे भाग्य फूटे है। क्योकि तुम स्त्रियाँ हो। स्त्रियाँ बडी कैसे हो सकती है ? मैं पचो के तिलक करता हूँ और चाहूँ तो लोगो की पूँजी हजम कर सकता हूँ। कहो तो तुमको और इन सबको अंगूठा बता सकता हूँ ?'

पचो ने डरते हुए कहा—'अच्छे भाई अंगूठा ! तुम्ही सबसे बड़े हो !' पचो को डर था कि कही यह हमे ही अंगूठा न बता दे !

वस्तुतः निर्लज्ज से सभी डरते है।

(आ)

श्री रत्न शेखर सूरिकृत 'श्राद्ध विधि प्रकरण' ग्रन्थ की टीका मे पंचाङ्गुलियो का सवाद इस प्रकार दिया गया है—

अंगूठे के समीप की पहली तर्जनी अंगुली बोली—'मैं सब मे प्रधान हूँ। चित्रकला, लेखनकला आदि कलाओ और अन्य कार्यों मे भी मेरी प्रमुखता रहती है। सकेत से वस्तुएँ मेरे द्वारा ही बताई जाती है। भूले हुए पथिको को मार्ग बताने मे मेरा ही उपयोग होता है। निशानी करने मे और वर्जना-तर्जना मे मै ही अग्रेसर रहती हूँ।'

तब मध्यमा बोली—'वाह री मूर्ख ! इससे तू कैसे गुणवती हो गई ? मेरे गुण भी तो सुन। वीणा और सितार के बजाने मे, सारंगी सितार के तारो के मिलाने मे और अय भी ऐसे उत्तम कार्यों मे मेरी ही मुख्यता रहती है। चुटकी बजाकर अनर्थ के कार्य अटकाने या भूत-दोषादि छल को दूर करने और मुद्रादि रचना को दिखलाने मे मेरी ही प्रधानता है। तेरे बतलाये हुए चिह्नों से उत्पन्न हुए दोषो को रोकने के लिये बतलाये जानेवाले चिह्नों मे मेरी ही आगेवानी रहती है। तू व्यर्थ की बडाई क्यो हाँकती है ? तुझमे अवगुण के सिवाय है ही क्या ?

तू और अंगूठा दोनों मिलकर नाक का मैल साफ करने के सिवाय और काम ही क्या करते हो ?'

अब अनामिका बोली—'तुम सबसे मैं अधिक गुणवाली हूँ । इसलिये मैं तुम सबके लिये पूज्या हूँ । मैं देवादि की पूजा करने में, मंगल-कार्य में स्वास्तिक करने में, नन्द्यावर्तादि करने में, मंत्र-मालादि गिनने में तथा और भी ऐसे शुभ कार्यों के करने में अग्रपद भोगती हूँ ।'

कनिष्ठिका बोली—'मैं सबसे दूबली-पतली हूँ । परन्तु मैं गुण मैं किसी से भी कम नहीं हूँ, वरन् अधिक ही हूँ । कान की खुजली दूर करने के कार्य मैं मेरा ही उपयोग होता है । और भी बारीक कार्यों में तथा भूत-प्रेतादि को दूर करने में प्रधान पद मैं ही भोगती हूँ ।'

इस प्रकार चारों अंगुलियाँ गर्व के साथ अपने-अपने गुणों का बखान कर रही थी । उस समय अंगूठा बोला—'तुम अभिमान क्यों कर रही हो ? तुम सब मेरी स्त्रियाँ हो और मैं तुम्हारा पति हूँ । तुममें जो भी गुण हैं, वे मेरी सहायता के बिना तुममें प्रायः नहीं रह सकते हैं । जैसे तुम्हारे लेखन करने, भोजन के समय ग्रास बाँधने और ग्रहण करने, गाँठ लगाने, शस्त्र चलाने, दाढ़ी सँवारने आदि कार्यों में मेरी सहायता चाहिये ही । इसी प्रकार कतरना, लोच करना, पीजना, धोना, कूटना, दलना, पीसना, परोसना, काँटा निकालना, दूध दूहना, जाप करना, सख्या गिनना, केज गूँथना, शत्रु की गर्दन पकड़ना, तिलक करना आदि कार्यों में मैं ही प्रधान हूँ । और तो और पर देवाधिदेव तीर्थंकर भगवान के बाल्यावस्था में उनकी वृद्धि के लिये, देवों के द्वारा अमृत का संचार मुझमें ही किया जाता है अर्थात् वे भगवान् मेरे माध्यम से ही अमृत-पान करते हैं । बोलो, अब मैं प्रधान हूँ या नहीं ।'

सभी अंगुलियों ने अंगूठे की बात मानी और परस्पर सम्प करके, उसकी पत्नियों के रूप से रही । जिससे सभी का सुखपूर्वक निर्वाह होने लगा । इसलिये सम्प रखने में ही कार्य की शोभा होती है ।

शिक्षा—निर्लज्ज दुर्जनो को ज्यादा नहीं छेड़ना चाहिये । इसीलिये नीतिकारों ने कहा है—

दुर्जनं प्रथमं वंदे, सज्जनं तदनन्तरम् ।
मुख-प्रक्षालनात् पूर्वं, गुदा-प्रक्षालनं यथा ॥

(८०) यह आठ आना अब आप लियो (सवैया)

नर एक के जूते लगाय दई,
नृप आठ आना तस दंड कियो ।
रुपया तिन एक निकाल लई,
झट जूत से राय को मार दियो ॥
'अब दीजिये आठ आना इनको,
यह आठ आना अब आप लियो ।'
'मुनिसूर्य' कहे नर नीच ही से
टल-दूर सदा रहियो-वसियो ॥८१॥

धनचन्द्र बड़ा घमण्डी था । उसके पिता के पास काफी धन था । उसके मरने के बाद वह धन उसके हाथ में आया । उसमें विवेक की भी कमी थी । धन हाथ में आते ही वह अपने आपको एक बहुत बड़ा बादशाह समझने लगा । बढिया खाना, फैशन से रहना, अक्कड़कर चलना और दूसरे को तुच्छ समझना-यही उसकी वृत्ति थी ।

एक बार वह सज-धजकर, अकड़ता हुआ बाजार में जा रहा था । वह कभी-कभी अपनी अकड़ में किसी के पैर को कुचलता चलता तो कभी किसी को टक्कर मार देता । वह सामने से आते हुए अपने ही जैसे किसी सज्जन से जान-बूझकर टकरा गया । उन सज्जन ने कहा—'जरा देखकर चला करो ।' उसने ऐंठते हुए कहा—'अन्धे बनकर तो तुम चलते हो, मैं नहीं ।' उन सज्जन को क्रोध आ गया । वे झल्लाकर

बोले—‘एक तो जान-बूझकर टकराये और ऊपर से मुझे अंधा बना रहे हो ! कैसे बेवकूफ हो । धनचन्द्र जोर से चिल्लाया—तुम बेवकूफ ! तुम्हारा बाप बेवकूफ ! क्या समझ रखा है तुमने ?’ वह व्यक्ति बोला—‘उलटा चोर कोटवाल को डाँटे । मुँह सम्हाल कर बोलो ।’ धनचन्द्र ने आव देखा न ताव ! पाँव से जूता निकाला और उसके सिर पर जोर से मार कर बोला—‘लो, चखो मेथीपाक ।’ उस व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घसीट कर राज-दरवार में ले गया ।

उसने राजा से शिकायत की । राजा ने सारी बात शान्ति से सुनी । राजा ने इसे स मान्य झगडा समझकर, धनचन्द्र को आठ आने का दण्ड दिया । धनचन्द्र ने अपनी जेब से एक रुपया निकाला और राजा के पास पहुँच गया । अपने पैर से जूता निकालकर, एक जूता राजा को टिका दिया और रुपया राजा के पास फेककर वह बोला—‘आठ आने इस महाशय को दे देना और आठ आने आप ले लेना । हिसाब बराबर हो जायेगा ।’ राजा क्रुद्ध होकर, सैनिक से सकेत करते हुए बोला—‘ले जाओ इन्हें । ये महानुभाव जेल में बन्द रहने योग्य है ! बाहर रहेगे तो और उत्पात करेगे ।’

शिक्षा—(१) निम्न प्रकृति के लोगो से वाद-विवाद नहीं करना चाहिये ।

(२) ‘नर नीच…… वमियो’ अर्थात् नीच मनुष्यो से टलकर रहना चाहिय और निवास भी उनसे दूर ही करना चाहिये ।

(८१) मूर्ख गिनकर लाओ

नृप ने सौदागर को दिये पैले लाख रूप—

‘घोड़ा लेय जल्द आना’ कहे—‘झट आऊँगा’ ।

नृप कहे—‘मत्री से यो—‘मूर्ख गिनकर लाओ

नहितर सजा होगी, फाँसी पै चढ़ाऊँगा’ ॥

शाह-नाम पैले लिखा, पूछे शाह—‘कैसे लिखा ?’

‘बिना जाने रुप दिये याते मै गिनाऊँगा’ ।

‘यदि घोड़ा लाय देवे ? मूर्ख कैसे रहूँ ?’ सूर्य

‘आप नाम काटकर, ताहि को लिखाऊँगा’ ॥८२॥

किसी युग में घोड़ो का बहुत मूल्य था । क्योंकि राजाओ की सेना मे एक दल अश्वारोहियो का होता था । अत राजा लोग भी घोड़ो के बहुत शोकीन होते थे । ऐसा ही घोड़ो का शोकीन एक राजा था । उसे स्वय भी अश्वारोहण मे रुचि थी । वह बढिया से बढिया घोड़ो को ढूँढता रहता था । कई व्यापारी भी वहाँ अश्वो के विक्रय के लिये आते थे ।

एक बार घोड़ो का एक सौदागर उस राज्य मे आया परन्तु उस समय उसके पास एक भी घोड़ा नहीं था । वह राजा के पास आया । राजा से बातचीत की । घोड़ो के लक्षण आदि की चर्चा चलाई । राजा को लगा कि मेरे अश्व-परीक्षा-ज्ञान मे बहुत कुछ वृद्धि हुई । सौदागर ने एक श्रेष्ठ जाति के अश्व का वर्णन किया । राजा ऐसे अश्व को पाने के लिये बहुत लालायित हो गया । उसने कहा—‘मुझे भी ऐसा अश्व चाहिये ।’ सौदागर ने कहा—‘कोई बडी बात नहीं । मैं आपके लिये ऐसा अश्व ला सकता हूँ । किन्तु.....’ राजा ने उत्सुकता से पूछा—‘किन्तु क्या ?’ सौदागर ने राजा के मुखपर दृष्टि गड़ाते हुए कहा—‘किन्तु उसके लिये लाख रुपये की आवश्यकता होगी ?’ राजा ने हर्षित होकर कहा—‘वस इतनी ही बात है न । जाओ, ले जाओ लाख रुपये और अश्व ले आओ ।’ सौदागर बड़ा प्रसन्न होकर बोला—‘हाँ, महाराज ! जल्दी ही आऊँगा ।’

वह एक लाख रुपये लेकर रवाना हो गया ।

एक बार राजा ने तरंग मे आकर, मंत्री से कहा—‘मंत्री ! राज्य मे कितने मूर्ख है—इसकी गिनती कर लो ।’ मंत्री को यह वृथा कार्य अच्छा नहीं लगा । उसने अरुचि से कहा—‘महाराज ! मूर्खों

की गिनती ?' 'हाँ, मूर्खों की गिनती'—राजा को मन्त्री के रखे रख से कुछ तैश आ गया अतः वह आदेश के स्वर में बोला—'हाँ ! सभी मूर्खों की गिनती होना चाहिये । नहीं, तो तुम्हें फाँसी मिलेगी ।' मन्त्री ने आज्ञा स्वीकार की ।

दूसरे दिन मन्त्री मूर्खों के नाम की लिस्ट लेकर आया और उसे राजा के हाथ में थमा दी । राजा ने देखा कि सबसे पहले उसी का नाम लिखा है । राजा ने आश्चर्य से पूछा—'इसमें मेरा भी नाम ?' मन्त्री ने अति सक्षिप्त उत्तर दिया—'हाँ !' राजा ने पूछा—'क्यों ?' मन्त्री ने स्पष्टीकरण दिया—'एक तो आपने सौदागर को बिना जान-पहचान के लाख रुपये दे दिये । क्या वह घोड़ा लाकर देगा । दूसरा; आपने मुझे यह वृथा काम सौंपा ।' राजा ने कहा—'यदि वह घोड़ा लाकर दे देगा तो फिर इस स्थान पर किसका नाम लिखोगे ?' मन्त्री ने चट उत्तर दिया—'उस सौदागर का—जो लाभ के अवसर को यो ही खो देगा !' राजा ने लिस्ट फाड़कर फेंक दी ।

शिक्षा—(१) किसी पर बिना-जान-पहचान के सहसा विश्वास करना योग्य नहीं-यह हुई ससार की बात । धार्मिक दृष्टि से देव, गुरु और धर्म की परीक्षा किन्ने बिना उनपर विश्वास करना योग्य नहीं है ।

(२) ससार में अवसर का लाभ नहीं उठानेवाला मूर्ख कहलाता है । इसी प्रकार अवसर होते हुए भी धर्मारोधना नहीं करनेवाला भी मूर्ख ही है ।

(८२) ऊँचा नीचे आता है

बैठो नर रेंट पै पहरी कोट-पतलन—

घड़ी-छड़ी-बूट, जाने मेरे जैसा सूत ना ।

नीचे एक वृद्ध बैठो, तापै पान-पीक डाले,

नम्रताई करी वृद्ध, आई समझूत ना ॥

तब वृद्ध ऊँचो आयो, दाव जान एकदम—

मूतने लग्यो है तभी, युवा करी सूचना ।

‘वस्त्र हो खराब मेरे’ सुनी वृद्ध ‘सूर्य’ कहे—

‘तुझे आया थूकना तो मुझे आया मूतना’ ॥८३॥

मेला देखने आये थे—जवान, बच्चे, बूढ़े, भील, साहूकार, बावू आदि । भाँति-भाँति के लोग थे मेले में । कहीं खिलौने की दुकानें थीं तो कहीं आभूषणों की ! कहीं मिठाइयों की दुकानों पर मिठाई वाले मिठाइयाँ-नमकीन तोल रहे थे तो कहीं कपड़ों की दुकानों पर कपड़े जाँचे-परखे जा रहे थे । लोग अपनी-अपनी पसन्द की चीजें ले रहे थे ।

एक तरफ मेले का खास आकर्षण था झूले । कई प्रकार के झूले थे । उनमें बैठकर लोग झूलने का मजा ले रहे थे । झूले की चर-चू की आवाज और लोगों की खिलखिलाहट-किलकारियाँ के मिलने से एक अजीब ही समाँ बंध रही थी । झूलों में सभी प्रकार के लोग झूल रहे थे ।

एक अपटुडेट बावू भी झूले में सवार थे । वह समझ रहे थे—मेरे जैसा सपूत कोई नहीं । उनके पेंट-वूट की छटा ही निराली थी । हाथ में लगी हुई घड़ी को बारबार देख रहे थे । मुँह में पान का बीड़ा दबाये हुए थे । वे अपने को सबसे निराला ही समझ रहे थे । झूले के ऊपर के पलड़े पर वे बैठे हुए थे । कुछ क्षण के लिये झूला ठहर गया । नीचे के पलड़े पर एक वृद्ध सवार हुए ।

बावू के मुँह में पान का पीक भर रहा था । वे थूकने को उद्यत थे । वृद्ध की दृष्टि ऊपर गई तो उसने नम्रता से कहा—‘देखो, बावूजी ! अभी थूकना मत । नहीं तो, हमारे कपड़े खराब हो जाएँगे ।’ पर बावूजी ने नहीं सुनी—उसकी बात और उस वृद्ध पर पीक थूक दिया । फिर बोले—‘क्या किसी का थूकना भी रुक सकता है ?’

अब ऐसा मौका आया कि वृद्ध का पलड़ा ऊँचा था और बावू का नीचे, वृद्ध ने आँखें देखा न ताव । उसने बावू पर पेशाब

कर दी । बाबू नाराज होकर बोले—‘कितने बेशर्म हो ! मेरे कपड़े खराब कर दिये ।’ वृद्ध बोला—‘बाबूजी ! आपका थूँकना नहीं रुक सकता है तो मेरा मूतना कैसे रुक सकता है ? मैं तो वृद्ध आदमी हूँ ।’

शिक्षा—समर रहूँट के झूले के समान है । इसमें कोई साधन सम्पन्न होना है तो कोई दीन-हीन । परन्तु कभी रक राव हो जाता है तो राव रक । अतः अभिमान नहीं करना चाहिये और ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर, किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिये ।

(८३) ऐसी दया तेरे उर क्यों ना आई

सोनैया करोड़ नृप मांगता था सेठजी से

देवे नहि ताको दियो खोड़े मे रखाई है ।

‘घर-बार-पुत्र-नार बेचकर लेवें कर्ज’

नम्रताई करी मास अवधि दिलाई है ॥

सेठ एक दीन पास, कर्ज रुप मांगे शत,

नहि देवे, मारे ताको, कारागृह ठाई है ।

लूटे ताको नृप ‘सूर्य’ कहे—‘मैंने दया करी

ऐसी दया तेरे उर, क्यों ना अब आई है’ ॥८४॥

एक सेठ बड़ा दु खी हो रहा था । उसे व्यापार में कुछ भीड़ आ गई थी । वह बड़ी तंग हालत में आ गया । इज्जत जाने का समय आ रहा था । राजा के पास जाकर, उसने बात सुनाई । राजा ने उसे मदद की । सेठ का सब कर्ज चुका दिया । उसने राजा का उपकार माना और कहा कि आपका कर्ज मैं योग्य समय में चुका दूँगा ।

समय बीतता गया । सेठ की स्थिति सुधरती गई । राजा के एक करोड़ सोनैये उसे देने थे । राजा की ओर से ऋण चुकाने की माग होने लगी । परन्तु सेठ उससे कुछ दिन और लाभ उठा लेना

चाहता था । अतः वह क्रिस्तो मे राज को-ऋण नहीं चुका रहा था । राजा की ओर से माग होती रही और वह सुना-अनसुना करता रहा अन्त में एक दिन राजा क्रुद्ध हो गया और उसने सेठ को कारागृह में डलवा दिया । उसने राजा से नम्रता-पूर्वक निवेदन किया—‘मैं आपके ऋण का भार जरा भी रखना नहीं चाहता हूँ । मैं पाई-पाई चुका दूँगा । भले, मैं घर-वार, पुत्र, स्त्री आदि को बेचकर भी ऋण चुकाऊँगा । परन्तु मुझे कुछ अवधि चाहिये ।’ राजा ने उसे एक मास की अवधि दी । धीरे-धीरे सेठ ने राजा का बहुत-कुछ कर्ज अदा कर दिया और थोड़ा-बहुत शेष रह गया ।

सेठ एक गरीब मनुष्य से सौ रुपये मांगता था । वह उधराणी करने गया । उसने कहा—सेठजी ! अभी मेरे पास रुपये नहीं हैं । मैं आपको रुपये फिर दे दूँगा ।’ परन्तु सेठ गुस्से में आ गया । उसने उसे मारा-पीटा और जेल में बिठा दिया । यह वाद राजा के पास पहुँचा । राजा ने सारी बातें जानी । राजा ने सेठ से कहा—‘इसे कुछ समय देना चाहिये ।’ सेठ ने आवेश से कहा—‘नहीं राजन् ! मुझे रुपये की अति आवश्यकता है ।’ राजा ने सेठ को समझाया । परन्तु जब वह नहीं माना तो राजा ने कहा—‘तेरे कर्ज को अदा करने के लिये तूने मुझसे दया चाही थी और मैंने तुझपर दया की थी । परन्तु तू कितना निष्ठुर है ! तेरे हृदय में इस दोन के लिये दया क्यों नहीं आ रही है ? वस्तुतः तू दया का पात्र नहीं है ।’

राजा ने सेठ की सम्पत्ति को अपने कर्ज के बदले में ले ली—उसे लूट लिया ।

शिक्षा—(१) व्यापार में मनुष्य के हृदय में कोमलता होनी चाहिये ।

(२) अपने प्रति जैसे दया के व्यावहार की चाह रखी जाती है वैसे ही व्यवहार अन्य के प्रति भी करना चाहिये ।

(८४) ऐसी आप कीजिये उदारता

बार-बार दीन-स्वर मांगता था दुःखी नर,

‘निकालो’ ठाकुर कहे—‘काहे को पुकारता ?’

उदास होय चलयो; कभी ठाकुर शिकार गयो,

प्यास लगी, झूँपी देख, पास जा उचारता ।

आदर से अन्न-जल दियो, वह खुश हुवो,—

‘मांग देऊँ’ कहे—‘नहि लेन मे विचारता’ ।

कहे ‘सूर्य’—‘वही हूँ मैं, द्वार से निकाला मार,

मैंने कीनी ऐसी आप कीजिये उदारता’ ॥८५॥

एक देहाती एक बड़े ग्राम मे पहुँच गया । वहाँ उसका कोई भी परिचित नहीं था । उसे भूख लग रही थी और प्यास के मारे कंठ सूख रहा था । उसने एक बड़ा महल जैसा मकान देखा । उसने सोचा, कि ‘इस मकान का मालिक कोई बड़ा आदमी होगा और जैसा बड़ा यह मकान है वैसा ही बड़ा उसका दिल होगा । यहाँ से यदि मुझे कुछ छाछ मिल जाय तो भूख और प्यास दोनों से राहत मिले ।’ यह सोचकर वह मकान मे प्रविष्ट हुआ ।

वह मकान ठाकुर साहब का था । ठाकुर साहब दरीखाने मे बैठे हुए थे । आस पास कुछ और व्यक्ति भी बैठे हुए थे । गणशप चल रही थी । गर्मी का मौसम था । अतः सेवक पखा झल रहा था । शीतल पेय पदार्थ का उपयोग हो रहा था । देहाती को अन्दर प्रवेश करते ही ठाकुर साहब दिखाई दिये । वह खँखारकर गले को साफ करते हुए बड़ी कठिनाई से बोला—साहब ! यदि कुछ छाछ हो तो मिल जाय । बड़ी प्यास और भूख लगी है !’ ठाकुर साहब उसकी बेअदबी से नाराज हो गये । वे कड़कते हुए बोले—‘नालायक ! किसको पूछकर भीतर आया । वदतमीज, कही का ! निकल जा यहाँ से !’

चाहता था । अतः वह क्रिस्तो मे राज को-ऋण नहीं चुका रहा था । राजा की ओर से माग होती रही और वह सुना-अनसुना करता रहा अन्त में एक दिन राजा क्रुद्ध हो गया और उसने सेठ को कारागृह में डलवा दिया । उसने राजा से नम्रता-पूर्वक निवेदन किया—‘मैं आपके ऋण का भार जरा भी रखना नहीं चाहता हूँ । मैं पाई-पाई चुका दूँगा । भले, मैं घर-वार, पुत्र, स्त्री आदि को बेचकर भी ऋण चुकाऊँगा । परन्तु मुझे कुछ अवधि चाहिये ।’ राजा ने उसे एक मास की अवधि दी । धीरे-धीरे सेठ ने राजा का बहुत-कुछ कर्ज अदा कर दिया और थोड़ा-बहुत गेप रह गया ।

सेठ एक गरीब मनुष्य से सौ रुपये मागता था । वह उधराणी करने गया । उसने कहा—सेठजी ! अभी मेरे पास रुपये नहीं हैं । मैं आपको रुपये फिर दे दूँगा ।’ परन्तु सेठ गुस्से में आ गया । उसने उसे मारा-पीटा और जेल में बिठा दिया । यह वाद राजा के पास पहुँचा । राजा ने सारी बातें जानी । राजा ने सेठ से कहा—‘इसे कुछ समय देना चाहिये ।’ सेठ ने आवेश से कहा—‘नहीं राजन् ! मुझे रुपये की अति आवश्यकता है ।’ राजा ने सेठ को समझाया । परन्तु जब वह नहीं माना तो राजा ने कहा—‘तेरे कर्ज को अदा करने के लिये तूने मुझसे दया चाही थी और मैंने तुझपर दया की थी । परन्तु तू कितना निष्ठुर है ! तेरे हृदय में इस दोन के लिये दया क्यों नहीं आ रही है ? वस्तुतः तू दया का पात्र नहीं है ।’

राजा ने सेठ की सम्पत्ति को अपने कर्ज के बदले में ले ली—उसे लूट लिया ।

शिक्षा—(१) व्यापार में मनुष्य के हृदय में कोमलता होनी चाहिये ।

(२) अपने प्रति जैसे दया के व्यवहार की चाह रखी जाती है वैसे, ही व्यवहार अन्य के प्रति भी करना चाहिये ।

(८४) ऐसी आप कीजिये उदारता

वार-वार दीन-स्वर मांगता था दुःखी नर,

‘निकालो’ ठाकुर कहे—‘काहे को पुकारता ?’

उदास होय चलो; कभी ठाकुर शिकार गयो,

प्यास लगी, झूँपी देख, पास जा उचारता ।

आदर से अन्न-जल दियो, वह खुश हुवो,—

‘मांग देऊँ’ कहे—‘नहि लेन मे विचारता’ ।

कहे ‘सूर्य’—‘वही हूँ मैं, द्वार से निकाला मार,

मैंने कीनी ऐसी आप कीजिये उदारता’ ॥८५॥

एक देहाती एक बड़े ग्राम मे पहुँच गया । वहाँ उसका कोई भी परिचित नहीं था । उसे भूख लग रही थी और प्यास के मारे कंठ सूख रहा था । उसने एक बड़ा महल जैसा मकान देखा । उसने सोचा, कि ‘इस मकान का मालिक कोई बड़ा आदमी होगा और जैसा बड़ा यह मकान है वैसा ही बड़ा उसका दिल होगा । यहाँ से यदि मुझे कुछ छाछ मिल जाय तो भूख और प्यास दोनों से राहत मिले ।’ यह सोचकर वह मकान मे प्रविष्ट हुआ ।

वह मकान ठाकुर साहब का था । ठाकुर साहब दरीखाने मे बैठे हुए थे । आस पास कुछ और व्यक्ति भी बैठे हुए थे । गणशप चल रही थी । गर्मी का मौसम था । अतः सेवक पखा झल रहा था । शीतल पेय पदार्थ का उपयोग हो रहा था । देहाती को अन्दर प्रवेश करते ही ठाकुर साहब दिखाई दिये । वह खँखारकर गले को साफ करते हुए बड़ी कठिनाई से बोला—साहब ! यदि कुछ छाछ हो तो मिल जाय । बड़ी प्यास और भूख लगी है ।’ ठाकुर साहब उसकी बेअदबी से नाराज हो गये । वे कड़कते हुए बोले—‘नालायक ! किसको पूछकर भीतर आया । वदतमीज कही का ! निकल जा यहाँ से !’

वह देहाती बहुत गिडगिडाया । पर ठाकुर साहव ने उसे धक्के दिलाकर बाहर निकलवा दिया ।

एक बार ठाकुर साहव शिकार के लिये जंगल में गये । शिकार के पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए वे दूर निकल गये । साँझ होने आई थी । वे पसीने से तर हो रहे थे । प्यास अलग लग रही थी ठाकुर सा. व्यथित हो रहे थे । उन्हें दूर पर एक झोंपड़ी दिखाई दी । उन्होंने उधर घोड़ा बड़ाया और झोंपड़ी के पास आकर पुकारा । उससे एक किसान बाहर निकला । किसान ने ठाकुर साहव का स्वागत किया । उन्हें घोड़े से नीचे उतारा और मुराही से मिट्टी के प्याले में ठंडा जल उड़ेल कर पिलाया । घोड़े का सामान उतारा । घोड़े को खूँटे से बाँधा और उसे भी जल पिलाकर घाँस डाली । ठाकुर ने कहा—‘मुझे भूख लग रही है ।’ देहाती सक्रोच से बोला—‘आपके लायक तो भोजन यहाँ नहीं है । पर सुबह में जब घर से खेत की इस मडैया पर आया था तब मक्का की दो रोटियाँ लेता आया था । उसमें से एक रोटि बची है !’ उसने वह रोटि ठाकुर के सामने रख दी । ठाकुर को वह रोटि बहुत स्वादिष्ट लगी ।

रात हो गई थी । किसान ने अपनी चटाई पर ठाकुर साहव को मुलाया । उसके पैर दवाये और वह उनकी सुरक्षा के लिये सागी रात पहरा लगाता रहा । प्रातः काल ठाकुर साहव अपने ग्राम जाने के लिये घोड़े पर सवार हुए । किसान कुछ दूर पहुँचाने के लिये आया । ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने उसे कुछ मागने का कहा । किसान ने कहा—‘मुझे कुछ भी नहीं चाहिये ।’ जब ठाकुर ने बहुत आग्रह किया तब किसान ने कहा—‘ठाकुर साहव ! आप मुझे पहचानते हो ?’ ठाकुर ने उसकी ओर निनिमेष देखते हुए कहा—‘हाँ, तुम्हें कही देखा तो है ?’ किसान बोला—‘ठाकुर साहव ! मैं वही देहाती हूँ, जिसे आपने अपने यहाँ से धक्के मारकर निकलवाया था ।’ ठाकुर साहव उसे पहचान कर लज्जा के मारे धरती में गड़-से गये । किसान

ने कहा —‘मैं आपको लज्जित करने के लिये अपनी पहचान नहीं दे रहा हूँ । आप मुझे मांगने का कह रहे हैं तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि ‘जैसा दुर्व्यवहार आपने मेरे साथ किया, वैसा और किसी के साथ मत करना ?’ ठाकुर साहब कुछ भी नहीं बोल सके ।

शिक्षा—(१) किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिये ।

(२) अपने प्रति बुरा व्यवहार करनेवालों के प्रति भी अच्छा व्यवहार ही करना चाहिये ।

—:—

(८५) इसे आँख में लगा लो

कहे एक हकीम से ‘काची रोटी खाई कल,
 दुखे मेरा पेट, दीजे हाजमा सुधार के ।’
 सुरमां दिया, कि—‘इसे आँख में लगा लो’ देख—
 कहै रोगी—‘नैन स्वस्थ, दीजिये विचार के ॥’
 ‘आँख ठीक होती तो न खाते कच्ची रोटी कभी,
 यातें दिया सुरमां है, आँख में विगार के ।’
 काची रोटी खाते न तो पेट में न दर्द होता’
 ‘सूर्य’ कहै—भान कहाँ होवत गिवाँर के ? ॥८६॥

एक व्यक्ति के पेट में दर्द हो रहा था । उसने दर्द का कारण जानने के लिये सोचा तो उसे लगा कि कल मैंने कच्ची रोटी खाली, झमीलिये पेट में दर्द हो रहा है । वह पेट पकड़कर, दौड़ा-दौड़ा हकीमजी के पास आया । हकीमजी ने पूछा—‘क्यों भाई ! क्या बात है ?’ उसने कराहते हुए कहा—‘अरे हकीमजी ? क्या कहूँ ? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है । कल मैंने कच्ची रोटी खा ली थी । इससे मेरा हाजमा बिगड़ गया है । मेरा हाजमा सुधर जाय-ऐसी दवा दीजिये ।’
 हकीम ने विचार किया-यह वहमी जीव लगता है । फिर भी

हकीमजी ने उसे ठीक तरह से देखा-भाला । ऐसी कोई खास बात थी नहीं । हकीमजी को जरा-जरा-सी बात के लिये तग करनेवाले कई लोग आया करते थे । रोगी जल्दी कर रहा था—‘आप मेरी ओर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं । मुझे जल्दी ही दवा दीजिये न ।’ हकीम ने उसके हाथ में सुरमे की शीशी पकड़ा दी और कहा—‘इसे आँखों में लगा लो ।’ रोगीने कहा—‘मेरा तो पेट दुःख रहा है ।’ हकीमजी ने कहा ‘हाँ ! मुझे मालूम है । पर आँखों में यह सुरमा लगा लो !’ रोगी आश्चर्य से बोला—‘मेरी आँखें तो अच्छी हैं । आँखों और पेट में क्या सम्बन्ध है ?’ हकीमजी ने मुसकाते हुए कहा—‘अरे भाई ! सम्बन्ध है । तुम्हारी आँखें ठीक होती तो तुम कच्ची रोटी नहीं खाते और कच्ची रोटी नहीं खाते तो पेट में भी दर्द नहीं होता । इसलिये मुझे लगता है कि तुम्हारी आँखों में ही बिगाड़ है ।’

यह बात सुनकर वह व्यक्ति भडक गया और नाराज होता हुआ वहाँ से चला गया ।

शिक्षा—(१) व्यक्ति को खान-पान में विवेक रखना चाहिये ।

(२) बात-बात में शकाशील नहीं बनना चाहिये ।

(३) ‘भान’...‘गिर्वाँर’ के अर्थात् जो मनुष्य विचारशील नहीं होता है वही बहमी होता है । बहमी मनुष्य को अनेक प्रकार के विकल्प सताया करते हैं और जो विकल्पों के चक्र में फँसा हुआ होता है वह अपना भान भूल जाता है । वस्तुतः सही ढंग से विचार नहीं करने वाला मनुष्य बेभान ही होता है ।

(दोहा)

इक्षु माथ कीटक पिले, रहता जो सुख मान ।
ऐसे जग-सुख जानिये, आखिर दुःख की खान ॥

(८६) तुम्हें देख चूली मिली

नृप सुन्यो—‘एक नर, ताको मुख प्रात देखे
मिले नहीं अन्न’ सत्य कैसे ये पिछानिये ।
सवेरा बुलाय झट, राय मुख देख्यो ताको,
सारे दिन भूखे रहे, इतिफाक जानिये ॥
दुष्ट जान शूली दंड देवे, अपराधी कहे—
‘मुझे देख भूखे रहे, बात यही आनिये ।
तुम्हें देख शूली मिली, यामें सजावार कौन ?’
कहे ‘सूर्यमुनि’ किसी को न तुच्छ मानिये ॥८७॥

राजसभा में एक बार चर्चा चल पड़ी कि किसी का मुँह अच्छा होता है तो किसी का बुरा । प्रात काल किसी का मुँह देखने पर सारा दिवस आनन्द में व्यतीत होता है तो किसी का मुँह देखने से सारे दिन भोजन ही नहीं मिलता । जब राजा ने इस विषय में अविश्वास प्रकट किया, तब एक उमराव ने कहा—‘यदि आपको विश्वास न हो तो अमुक सेठ का मुँह प्रात काल में देख ले । आपको इस बात की सत्यता का अनुभव हो जाएगा । मैं तो कई बार भुगत चुका हूँ ।’

राजा ने उस सेठ को रात में अपने महल में बुला लिया और किसी वहाँ से उसे अपने पास ही रोक लिया । सवेरे पहले उसका ही मुँह देखा । सेठ अपने घर खाना हो गया । अकस्मात् उस दिन ऐसा हुआ कि कई उलझन भरी बातें राजा के सामने आईं । उन्हें मुलझाने में ही सारा दिन बीत गया । राजा कार्य में ऐसा उलझा रहा कि उस दिन वह भोजन कर ही नहीं सका । राजा को भुवह में सेठ के मुँह को देखने की बात याद आई । उसे सेठ पर बड़ा क्रोध आया । ‘अरे ! इस दुष्ट का मुँह देखने पर कितने लोगो को भूखा रहना पड़ता होगा ? इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिये ।’

राजा ने सेठ को बुलाकर सजा सुना दी-शूली की । सेठ स्तब्ध रह गया । उसने साहस करके पूछा—‘स्वामिन् ! मुझे यह तो पता लगे कि मेरा अपराध क्या है ?’

राजा ने क्रोध से तमतमाते हुए कहा—‘अपराध की पूछते हो ! तुम्हारा मुँह बहुत ही खराब है । तुम्हारा मुँह देखने के कारण आज पूरे दिन मुझे भूखा रहना पडा । न जाने कितनों को इस प्रकार भूखा रहना पडता होगा !’

सेठ चतुर था । उसने नम्रता से कहा—‘स्वामिन् ! आपका अनुभव सत्य ही होगा । परन्तु मुझे भी अनुभव हुआ है । क्या उसे कहने की इजाजत होगी !’

राजा ने आश्चर्य से कहा—‘क्या है तुम्हारा अनुभव ?’ सेठ ने निर्भयता से कहा—‘राजन् ! मेरा मुँह देखने से आपको भोजन नहीं मिला । परन्तु आज मैंने सुबह मे जिसका मुँह देखा, वह और भी खराब लगता है । उसी मुख के दर्शन से आज मुझे शूली मिल रही है ।’

राजा लज्जित हो गया और सेठ की सजा माफ कर दी ।

शिक्षा—‘किसी को न तुच्छ मानिये’ अन्व विश्वास से किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिये । जो दूसरे को तुच्छ समझता है, उससे उसकी स्वयं की तुच्छता प्रकट होती है ।

(८७) ऐसी खूबी कलि-परिवार की

पुत्र थाल खीर जादा धरी देख कंथ कहे—

पति तेरा मै कि यह ? रांड ! बदकार की ।

पुत्र सुन कहे—‘माता मेरी कि तुम्हारी यह ?

तुम्हें जादा कैसे देवे, बात कही खार की’ ॥

झुंझला के नारी कहे—'क्या हो मेरे पुत्र तुम ?

मेरा सुत जांको देऊं, बात नां विचार की' ॥

बानी के विचार बिना कैसे गृही सुखी बने ?

कहे 'सूर्य' ऐसी खूबी कलि-परिवार की ॥८८॥

घर में कुल तीन प्राणी थे—पति, पत्नी और एक पुत्र । पति को हमेशा शिकायत रहती थी कि जब से पुत्र हुआ है, तब से पत्नी उसकी ओर ध्यान कम देती है । पुत्र कुछ बड़ा हो गया था । पिता उसे बूढ़ा धमकाते—यह उसे अच्छा नहीं लगता था । पत्नी भी पति पर कुढ़ा करती थी । इस प्रकार तीनों ही साथ में रहते हुए, भी, एक दूसरे से असन्तुष्ट थे ।

गृहस्वामी को खीर बहुत पसन्द थी । एक दिन उसने दूध खरीदा और पत्नी को खीर बनाने का कहा । पत्नी ने खीर बनाई । उसने पति और पुत्र के थाल-परोसे । परन्तु उसने पुत्र के थाल में खीर ज्यादा परोस दी । पिता-पुत्र दोनों भोजन करने बैठे । पुत्र के थाल में खीर ज्यादा देखकर पिता जलभुन गया । उसने सोचा कि यह मेरी पत्नी होकर, मेरे साथ ऐसा भेद भरा बरताव करती है । उसे क्रोध में कुछ भान रहा नहीं । वह जोर से अपनी स्त्री से बोला—'रडे! तू कैसा बुरा कर्ग्य करने वाली है । तूने इसे ज्यादा खीर परोसी है, तो बता कि तेरा पति मैं हूँ कि यह छोकरा है ?....'

यह बात सुनकर पुत्र से नहीं रहा गया । वह भी ईश्या से जल उठा और पिता की नकल करते हुए बोला—'आप माँ को गाली क्यों दे रहे हो ? आप बड़े खारखूँ दे हो ! कैसी खार की बात कस्ते हो ! आपको यह खीर ज्यादा कैसे देगी ! मैं आपसे पूछता हूँ—यह माँ मेरी है कि आपकी है ?' पिता आँखें तरेरकर बोला—'चुप रह । अहणक कही का !'

यह बात सुनकर पत्नी को भी क्रोध आया । वह भी गुस्से में बोली—'तुम्हें लाज नहीं आती है—ऐसी बातें करते ! कहाँ गई

तुम्हारी अवकल ! इसमें कौन-सी अचग्ज भरी बात है ! क्या तुम मेरे वेटे हो जो तुम्हे ज्यादा खीर दूँ ! यह बात तो दुनियाँ में प्रसिद्ध है कि माँ अपने वेटे को दुलार करती है । इसमें कौन-सी बड़ी विचार ने की बात हो गई है !'

इस प्रकार घर में कलह का वातावरण हो गया ।

शिक्षा—'बानी के विचार बिना कंमे गृही सुखी बने, कहे 'सूर्य' ऐसी ब्रूवी कलि-परिवार की' अर्थात् जिस परिवार में परस्पर ईर्ष्या-द्वेष रहता है, वह परिवार कलि-परिवार है । ऐसे परिवार में मानसिक सन्तुलन के अभाव के कारण वाणी पर नियन्त्रण नहीं रहता है । अतः ऐसे गृही का समार सुखमय नहीं रह सकता है । परिवार में क्या-किसी भी समूह में एक-दूसरे के लिये त्याग करने की भावना होगी, तो वहाँ सुखशान्ति का सागर ठाठें मारने लग जाएगा ।

—:—

(८८) हरि ! कैसे सुख पाऊँ मैं

पूछे हरि शिव से यों—'कैसे हुए कृश तन ?'

कहे शिव—'मैं ह दुःखी हाल को सुनाऊँ मैं ।

मेरे है आसन बेल, वाहन उमा के सिंह

परस्पर धरे वंर, क्यों कर मिटाऊँ मैं ॥

मेरे गले अहि और, गणेश-वाहन चूहा,

कंठ बीच विष रह्यो, कहाँ लों जताऊँ मैं ।

शीस वहे गंग 'सूर्य' ताकी पारवती शोक,

ऐसे दुःख मांहि हरि ! कैसे सुख पाऊँ मैं ॥८९॥

एक बार हरि से शिवजी मिलने गये । हरि ने शिवजी से कुशल क्षेम-पूछने के बाद कहा—'शिवजी ! आपका शरीर बहुत दुबला हो गया है ! आपको ऐसी क्या चिन्ता सता रही है, जो आपकी ऐसी दुःखस्था हो रही है ।'

शिवजी खिन्नता से बोले—‘क्या कहूँ हरे ! मैं तो बड़ा दुःखी हो रहा हूँ ।’

आश्चर्य से हरि ने कहा—‘आप महादेव हैं और आप दुःखी ?’

‘मत पूछो हरे ! मेरे कुटुम्ब मे विचित्र स्थिति हो रही है ।

इसलिए मुझे चैन नहीं है । मेरे छोटे पुत्र गणेश का वाहन चूहा है और मेरे गले में सर्प है । सर्प चूहे को निगलना चाहता है । मेरे गले के सर्प को मेरे बड़े पुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर भयभीत करता रहता है ! मेरा वाहन वृषभ है और भवानी का वाहन सिंह ! सिंह मेरे वाहन का भक्षण करना चाहता है ! तीसरे नेत्र के अनल और चन्द्रकला में अलग द्वन्द्व मचा रहता है । इधर गंगा और पार्वती में कलह मचा रहता है । ऐसी कौटुम्बिक स्थिति के कारण मैं सदैव चिन्तित बना रहता हूँ । मुख तो सपने में भी नहीं है । इसलिये मैंने तग आकर, देवों पर उपकार करने के लिये विपपान कर लिया । परन्तु वह भी गले में अटका बैठा है । बाहर निकले तो भी चिन्ता और पेट में पहुँचे तो भी चिन्ता ! ऐसे हाल हो रहे हैं हरि ! लोग कहते हैं कि मैंने इसीलिये हलाहल पी लिया है ।’

यह सुनकर हरि ने निश्वास डाला । शिव को आश्चर्य हुआ । उन्होंने हरि से पूछा—‘आपने ऐसा गहरा निश्वास क्यों छोड़ा ? क्या आपको भी कुछ कष्ट है ?’

हरि उदास होकर बोले—‘अरे ! कुछ मत पूछो, शङ्कर ! इसी दुःख से तो मैं लक्कड़ हो गया हूँ ?’

शिव ने कहा—‘आपको क्या दुःख ! आप तो विश्व के पालक कहे जाते हैं ।’

हरि ने अपना अन्तरंग रहस्य खोलते हुए कहा—‘मुझे और कुछ दुःख नहीं है । जैसा आपको कौटुम्बिक दुःख है, मुझे भी वैसा ही दुःख है । क्या कहूँ ? कैसे कहूँ ?—यही सोच रहा हूँ । परन्तु आपने अपना हृदय खोला दिया तो मैं भी अपनी बात आप से नहीं छिपा-

तुम्हारी अवकल ! इसमें कौन-सी अचरज भरी बात है ! क्या तुम मेरे बेटे हो जो तुम्हे ज्यादा खीर दूँ ! यह बात तो दुनियाँ में प्रसिद्ध है कि माँ अपने बेटे को दुलार करती है । इसमें कौन-सी बड़ी विचार ने की बात हो गई है ।'

इस प्रकार घर में कलह का वातावरण हो गया ।

शिक्षा—'बानी के विचार बिना कैसे गृही सुखी बने, कहे 'सूर्य' ऐसी खूबी कलि-परिवार की' अर्थात् जिस परिवार में परस्पर ईर्ष्या-द्वेष रहता है, वह परिवार कलि-परिवार है । ऐसे परिवार में मानसिक सन्तुलन के अभाव के कारण वाणी पर नियन्त्रण नहीं रहता है । अतः ऐसे गृही का समार सुखमय नहीं रह सकता है । परिवार में क्या-किसी भी समूह में एक-दूसरे के लिये त्याग करने की भावना होगी, तो वहाँ सुखशान्ति का सागर ठाठें मारने लग जाएगा ।

— — —

(८८) हरि ! कैसे सुख पाऊँ मैं

पूछे हरि शिव से यों—'कैसे हुए कृश तन ?'

कहे शिव—'मैं हूँ दुःखी हाल को सुनाऊँ मैं ।

मेरे हैं आसन बैल, वाहन उमा के सिंह

परस्पर धरे वर, क्यों कर मिटाऊँ मैं ॥

मेरे गले अहि और, गणेश-वाहन चूहा,

कंठ बीच विष रह्यो, कहाँ लों जताऊँ मैं ।

शीस वहे गंग 'सूर्य' ताकी पारबती शोक,

ऐसे दुःख माँहि हरि ! कैसे सुख पाऊँ मैं ॥८९॥

एक बार हरि से शिवजी मिलने गये । हरि ने शिवजी से कुशल क्षेम-पूछने के बाद कहा—'शिवजी ! आपका शरीर बहुत दूबला हो गया है । आपको ऐसी क्या चिन्ता सता रही है, जो आपकी ऐसी दुखस्था हो रही है ।'

शिवजी खिन्नता से बोले—‘क्या कहूँ हरे ! मैं तो बड़ा दुःखी हो रहा हूँ !’

आश्चर्य से हरि ने कहा—‘आप महादेव है और आप दुःखी ?’

‘मत पूछो हरे ! मेरे कुटुम्ब मे विचित्र स्थिति हो रही है ।’

इसलिए मुझे चैन नहीं है । मेरे छोटे पुत्र गणेश का वाहन चूहा है और मेरे गले में सर्प है । सर्प चूहे को निगलना चाहता है । मेरे गले के सर्प को मेरे बड़े पुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर भयभीत करता रहता है । मेरा वाहन वृषभ है और भवानी का वाहन सिंह ! सिंह मेरे वाहन का भक्षण करना चाहता है ! तीसरे नेत्र के अनल और चन्द्रकला में अलग द्वन्द्व मचा रहता है । इधर गंगा और पार्वती में कलह मचा रहता है । ऐसी कौटुम्बिक स्थिति के कारण मैं सदैव चिन्तित बना रहता हूँ । सुख तो सपने में भी नहीं है । इसलिये मैंने तग आकर, देवों पर उपकार करने के लिये विपपान कर लिया । परन्तु वह भी गले में अटका बैठा है । बाहर निकले तो भी चिन्ता और पेट में पहुँचे तो भी चिन्ता ! ऐसे हाल हो रहे हैं हरि ! लोग कहते हैं कि मैंने इसीलिये हलाहल पी लिया है ।’

यह सुनकर हरि ने निश्वास डाला । शिव को आश्चर्य हुआ । उन्होंने हरि से पूछा—‘आपने ऐसा गहरा निश्वास क्यों छोड़ा ? क्या आपको भी कुछ कष्ट है ?’

हरि उदास होकर बोले—‘अरे ! कुछ मत पूछो, शङ्कर ! इसी दुःख से तो मैं लकड़ हो गया हूँ ?’

शिव ने कहा—‘आपको क्या दुःख ! आप तो विश्व के पालक कहे जाते हैं !’

हरि ने अपना अन्तरंग रहस्य खोलते हुए कहा—‘मुझे और कुछ दुःख नहीं है । जैसा आपको कौटुम्बिक दुःख है, मुझे भी वैसा ही दुःख है । क्या कहूँ ? कैसे कहूँ ?—यही सोच रहा हूँ । परन्तु आपने अपना हृदय खोला दिया तो मैं भी अपनी बात आप से नहीं छिपा-

ऊँगा और मेरी बात छिपी हुई है भी कहाँ । मेरी दो पत्नियाँ हैं— एक तो अत्यधिक वाचाल है और दूसरी की बात क्या कहूँ ? वह अत्यधिक चञ्चल है । वह कही भी स्थिर नहीं रहती है । एक ही पुत्र है—मन्मथ । वह भुवन-विजयी है । परन्तु दुर्निवार है । वह अनङ्ग हो गया है । मेरी गय्या भी कैसी भयङ्कर है—शेष की ? और मेरा गयन-कक्ष भी कौन-सा है—समुद्र ! सर्पराज मेरी गय्या और सर्पों का शत्रु गरुड़ मेरा वाहन ? कैसा है मेरा गृह-सुख ! इसीलिये कवि लोग कहते हैं कि मैं अपने घर के चरित का स्मरण कर-करके दारुभूत हो गया हूँ, हर !'

हरि-हर एक-दूसरे की ओर देखने लगे ।

(हर का कुटुम्ब)—

अत्तं वाञ्छति वाहनं गणपतेराखं क्षुधार्तः फणी,
तं च क्रोश्वपतेः शिखी च गिरिजा सिंहोऽपि नागाननम् ।
गौरी-जहनुसुता-मसूयति कलानाथं कपालानलो,
निर्विण्णः स पपी कुटुम्ब-कलहादीशोऽपि हालाहलम् ॥

(हरि का कुटुम्ब)—

एका भार्या, प्रकृति-मुखरा, चञ्चला च द्वितीया,
पुत्र—स्त्वेको, भुवन-विजयी, मन्मथो दुर्निवारः ।
शेषः शय्या, शयनमुदधौ, वाहनं—पञ्चगारिः,
स्मारं-स्मारं, स्व-गृह-चरितं, दारु-भूतो मुगारिः ॥

शिक्षा—(१) गृह-कलह बहुत ही दुःखद है, जिसमें सामर्थ्य-शाली मनुष्य भी सामर्थ्य-हीन हो जाते हैं ।

(२) मनुष्य को गृह-कलह में उलझकर अपने कल्याण-मार्ग में विरत नहीं होना चाहिये ।

(३) नसार में जो बड़े कहे जाते हैं, वे भी दुःख में नहीं छूट सकते हैं तो छोटे का कहना ही क्या ? अतः मनुष्य को वृथा के आर्त-रोद्र ध्यान का निवारण करना चाहिये ।

(८९) विधुर हुआ मैं

सेठ कहे—‘सुनो प्रिया ! स्वप्न एक मैंने देखा,
कहूँ नहीं बात पर मन अकुलात है ।’

आग्रह त्रिया का जान, कहे—‘किससे न कैंनां,
रंडवा हुवा मैं निशि, उर दुःख आत है’ ॥

‘अरे पति ! यामे कहा, भले मैं ही रांड बनूँ,
आप मत होवें, स्वप्न अफल दिखात है ।’

‘सूर्यमुनि’ ऐसे सब संसार के स्नेह लख,
मरण अप्रिय सभी जीव को लखात है ॥९७॥

युवक सेठ को अपनी युवा पत्नी पर गाढी आसक्ति थी और युवा सेठानी का भी सेठ पर वैसा ही प्रेम था । वे एक दूसरे का वियोग कुछ समय के लिये भी सहन नहीं कर पाते थे । युवा पति कहता—‘मैं तुम्हारे प्रेम के लिये सभी कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूँ ।’ पत्नी स्वामी की वलैया लेते हुए कहती—‘मैं तो निहाल हो गई ऐसे स्वामी को पाकर ! मैं आपके लिये बड़ा से बड़ा त्याग करने को तैयार हूँ ।’ दोनों बड़े प्रसन्न थे ।

एक वार एक मुनि महात्मा नगर में पधारे । उनके प्रवचन सुनने के लिये जनता उमड़ पड़ी । युवा सेठ भी उनका उपदेश सुनने के लिये गया । प्रवचन का विषय था—‘संसार के नाते क्षणिक है’ ‘सभी जीवों को जीवन प्रिय है’ आदि । उसे यह उपदेश सुनकर हँसी आ गई—‘हम पति-पत्नी अपने प्रेम-सम्बन्ध के लिये प्राण तक देने को तत्पर हैं ! मालूम पड़ता है, ये वचन में ही साधु बन गये हैं ।’ वह प्रवचन को अरुचि से सुनता रहा ।

एक दिन प्रातः काल में वह बहुत ही खिन्न था । उसे रह-रह-कर स्वप्न की बात याद आ रही थी । उसकी पत्नी ने पूछा—‘आज उदास क्यों हैं ?’ वह सुस्ती से बोला—‘आज रात को एक स्वप्न आ

गया था ?'—इनना कहकर वह चुप हो गया । पत्नी बोली—'गया क्या मरना आ गया ?' पति—'क्या कहें ? कुछ कह नहीं सकती । मेरी जी अकलाना है ?' पत्नी ने आग्रह करते हुए कहा—'कहो भी तो सही ?' पत्नी का अन्याधिक आग्रह देखकर बोली—'आज स्वप्न में ऐसी बात हो गई कि उसे कहते जीभ शर्जनी है । अरे ! मैंने देखा—मैं विधुर हो गया । रोते-रोते मेरी आँखें सूज गई ।' पत्नी बोली—'गर्वाभी ! आप दुःखी न होयें । आपका स्वप्न अफल हो । आपके लिये मैं त्याग करने को तैयार हूँ । भले मैं विधवा बन जाऊँ, पर आप विधुर न बनें । मैं मरण पर्यन्त वैधव्य सहने को तैयार हूँ—आपके लिये ।'

पति चौंक गया । उसके स्वप्न ने उसकी आँखें खोल दी । मुनि के प्रवचन की सत्यता का उसे साक्षात्कार हो गया ।

शिक्षा—(१) संसार के ग्लान्त-गम्बन्ध रसायन में भरे हुए हैं । उनमें मृग्य होकर अपने कर्तव्य को नहीं बुझाना चाहिये ।

(२) मरण मर्षा को शत्रिय है । मरण के सामने मर्षा ग्लान्त मण्ड हो जाती है ।

(१०) पाप - एक छाया है

धनी नर विवेक में रहा, कई बीते वर्ष,
 पत्र आया घर से कि-पुत्ररत्न जाया है ।
 पत्र देख उदासी हो, बाप को सुनाया हाथ,
 कहे बाप—'यामें तुझे रंज कैसे आया है ?'
 जब तुम और तुम्हारे बहिन-भाई हूथे,
 बारा वर्ष घर ना गया, यहाँ बिताया है ।'
 कहे 'सूर्यमुनि' जहाँ ऐसी भीत-धर, तहाँ —
 मुधरे गन्तान कैसे, पाप दल छाया है ॥९१॥

गुमानचन्द विदेश में कमाने के लिये जाना चाहता था। अपने बड़े पुत्र को भी साथ ले जाने की इच्छा थी। पुत्र की सगाई हो चुकी थी। समझी अपनी लड़की के हाथ पीले करने की उतावल कर रहा था। गुमानचन्द ने भी सोचा कि विदेश में निकल जाने बाद न जाने कितने वर्षों में फिर लौटना हो। इसलिये लड़के की शादी करके, जाना ही ठीक रहेगा।

योग्य मुहूर्त देखा गया। दोनों घर बाजे/बजे। धूम-धाम से बारात गई। प्रीति-भोज हुए और नई बहू अपने ससुराल आ गई।

अब सेठ को एक दिन की भी देर करना अच्छा नहीं लग रहा था। लड़के को भी पिता की आज्ञा से अनमने मन से पिता के साथ रवाना होना पड़ा। वाप-बेटे देशान्तर में पहुँचे और परिश्रम के साथ व्यापार में जुड़ गये। कार्य के चक्र में ऐसे फँसे कि काल-चक्र कितना घूम गया, इसका उन्हें पता ही नहीं लगा।

कुछ दिन बेटे के नाम खुशखबरी का एक पत्र आया। बेटे ने देखा—पत्र तो घर का ही है। उसे उत्सुकता हुई कि इसमें मेरे लिये क्या खुश खबर है। उसने पत्र फाड़ा और उसे पढ़ा। परन्तु पत्र पढ़ते ही उसके मुखपर उदासीनता छा गई। उसके लिये खुशखबर दुःख खबर हो गई। वह पिता के पास गया और पत्र उसके हाथ में थमा दिया। पिता ने पत्र पढ़कर प्रसन्न होकर कहा—‘बेटा ! तुझे पुत्र-रत्न और मुझे पौत्र-रत्न की प्राप्ति हुई है।’ पुत्र बोला—‘पिताजी ! हमें यहाँ वर्षों हो गये और वहाँ पुत्र कैसे आ गया !’

पिता पुत्र के आशय को समझकर बोला—‘बेटा ! तू रज क्यों करता है ? जब तू पैदा हुआ और तेरे बहिन-भाई पैदा हुए, तब मैं भी घर पर नहीं था। मैं बाहर वर्ष तक यही रहा था, तभी तुम्हारा जन्म हुआ था !’

पिता की बात सुनकर पुत्र का मन ग्लानि से भर गया ? शील-सदाचार की बातें करनेवाले घरों की यह हालत है ? वह धीमे स्वर में बुदबुदाया—‘हाय धन !’

- शिक्षा—(१) अपने घर के शील-मदाचार की रक्षा करना चाहिये ।
 (२) घन के पीछे पागल नहीं बनना चाहिये ।
 (३) कुल में आये हुए कुशील का उच्छेदन न करने परे उसकी परम्परा चल पड़ती है ।

(९१) फाँसी तुझसे पाई है

एक बाल पडोस से चोर कर चीज लाया,
 लेय दीनी मात हु को, प्रेम तापै लाई है ।
 मना करे मात नहीं, नित्य नई चोरी करे,
 करी चोरी भारी, गयो चोर पकड़ाई है ॥
 फाँसी सजा हुई, तब मात मिलने को आई
 मात-नाक काट डाल्यो, क्रोध उर छाई है ।
 पहले मिटाय देती चोरी ऐव 'सूर्य' कहे
 फाँसी नहीं होती, फाँसी तुझसे ये पाई है ॥९२॥

एक बालक अपने पडोसी के घर खड़ा था । वह एकटक कुछ देख रहा था । पडोसी के हाथ में सुन्दर नया चाकू था । उसकी ललचाई हुई नजर उसी चाकू पर थी—'कल माँ चाकू के गुम हो जाने से नाराज हो रही थी । यह चाकू हमारे चाकू से बहुत बढ़िया है । इसे पाकर माँ खुश हो जाएगी । पर यह मिले कैसे ?' वह यह सोचता जा रहा था और खेलते हुए चाकू को हथिया लेने की तरकीब खोजने लगा । पडोसी ने काम करके चाकू को आले में रखा और वह किसी गृहकार्य में लग गया । बालक ने घर वालों की नजर चुराकर चाकू उठा लिया और जल्दी ही अपने घर आ गया । उसका हृदय धड़क रहा था । उसने चाकू माँ को दे दिया । माँ चाकू पाकर बड़ी खुश हुई और बच्चे को चूम लिया । बच्चे का भय मिट गया ।

अब बच्चा नित्यप्रति इधर-उधर से वस्तुएँ चुराकर लाने लगा और माँ को देने लगा । माँ भी खुश होती । इस प्रकार बालक को चोरी करने की आदत हो गई । युवावस्था में पहुँचते-पहुँचते वह पक्का चोर हो गया । एक दिन उसने बहुत बड़ी चोरी की । वह चोरी का माल पचा न सका और आखिर में माल समेत पकड़ लिया गया । उसपर कई चोरियों के आरोप सिद्ध हो गये । राजा को उसपर बड़ा क्रोध आया । राजा ने उसे फाँसी की सजा सुना दी ।

उसे फाँसी पर चढ़ाया जा रहा था । लोग भी झुण्ड के झुण्ड खड़े थे । उसकी माँ भी एक तरफ खड़ी आँसू बहा रही थी । उस चोर को फाँसी का तख्ता देखकर अपना पिछला जीवन याद आ रहा था । उसे जिजीविषा सता रही थी । उसे माँ दिखाई दी और अपनी पहली चोरी याद आ गई । उसे उसकी अन्तिम इच्छा पूछी गई । उसने अपनी माँ से मिलने की इच्छा प्रकट की । माँ पास में लाई गई । वह नीचे झुका और उसने माँ की नाक काट खाई । माँ खून से लथपथ हो गई और चिल्लाती हुई बेटे को गालियाँ देने लगी । लोग कहने लगे—‘आखिर चोर है । मरते-मरते माँ की नाक चुराने से भी बाज न आया ।’

चोर ने अपनी आत्मकथा सुनाई और कहा—‘यदि माँ मेरी चोरी को बढावा न देती तो आज मुझे फाँसी पर न चढ़ना पड़ता ।’
सब माँ को धिक्कारने लगे ।

शिक्षा—अभिभावक को अपने बच्चों के दोषों का बढावा न देना चाहिये ।
बचपन से ही उनके दोषों को दूर करने के लिये सावधान रहना चाहिये ।

(दोहा)

जब विपत्ति गिरि हो गिरा, युद्ध घटा बरसाय ।
कीमत सुख अरु, सुलह की, सच्ची तब समझाय ॥

(१२) बार-बार हमीं बोले ?

एक सेठ निज पुत्र चारों को बुलाय कहे—

‘कौन लेगा जो कि मेरे पास यह ऋद्धि है ?’

तासे एक पुत्र बोला—‘लूँगा मैं सम्पत्ति सब’

ऐसे कई बात ही मे हाँ-हाँ भर बदि है ।

‘चढ़ा कर्ज मेरे सिर, ऋण को चुकावे कौन ?’

कहे पुत्र—‘मेरी यामे चले नहि बुद्धि है ?’

बार-बार हमीं बोले ? अब कोई और कहो ।’

‘सूर्य’ कहे ऐसे किये कहा कार्य सिद्धि है ?’ ॥९३॥

एक सेठ थे । उनके चार पुत्र थे चारों पुत्र बड़े हुए । सेठ ने उनकी शादी कर दी और उन्हें दुकाने करवा दी । फिर चारों को अलग-अलग मकान दे दिये ! चारों अलग-अलग रहने लगे । डधर सेठ और सेठानी भी अलग रहते थे और सेठ अपना व्यापार-वन्धा अलग करते थे । सेठ के पास काफी पूँजी थी । भव्य भवन था । बहु-मूल्य आभूषण थे और कई दासी-दास थे ।

सेठ को वृद्धावस्था ने घेर लिया । सेठानी उनसे पहले ही ससार से विदा हो गई । सेठ ने विचार किया मेरे पास जो पूँजी है, इसके लिये ये लडके आपस में लडेगे । इसलिये इस विषय में पहले से ही कुछ व्यवस्था कर देना चाहिये । सेठ ने उनके विचार जानने के लिये एक युक्ति सोची । उसने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया और वह बोला—देखो, अब मेरी उमर किनारे लग रही है ।’

बड़ा लडका बोला—‘इसकी आप चिन्ता मत करो । हम आपको अच्छी तरह से पहुँचा देगे ।’ सेठ को उनकी बात सुनकर कुछ बुरा लगा । पर उसने अपनी बात आगे बढ़ाई—‘पर मुझे एक चिन्ता है । भव्य भवन का क्या होगा ?’ लडका बोला—‘आप वृथा ही चिन्ता क्यों कर रहे हैं । इसमें मैं रहने लग जाऊँगा ।’ सेठ—‘आभूषणों का

क्या होगा ?' लड़का—'क्या-क्या होगा ? इन्हे मैं अच्छी तरह से सम्हाल कर रख लूँगा ।' 'दास-दासी....' 'इनको छुट्टी दे दूँगा ?' सेठ ने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा—'मेरी सम्पत्ति....' बड़ा लड़का हँसकर बोला—'इसमे चिन्ता जैसी क्या बात है ? सदा से यह होता आया है कि बड़ा पुत्र ही घर का मालिक बनता है । मैं ही आपकी सम्पत्ति का मालिक दूँगा !' पिता ने घोर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा—'पर मुझपर पचास हजार रुपये का कर्ज है । इसे कौन चुका-एँगा ?' बड़े पुत्र ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा—'पिताजी ! इस बात मे मेरी बुद्धि नहीं चलती है ।' वह अपने भाइयो की ओर देखकर बोला—'बोलो, बोलो भाई ! सभी बात का मैं ही उत्तर देता रहूँगा क्या ? तीन-तीन जने यहाँ बैठे हो । कुछ उत्तरदायित्व तुम भी लो न !' तीनों भाई चिढ़कर बोले—'धन-सम्पत्ति लेने के समय तुम और कर्ज के समय हम ?'

सेठ ने कहा—'जाओ भाई ! हो गई तुम्हारी परीक्षा । स्वार्थ के पूतले ही हो तुम ? मेरी व्यवस्था मैं कर लूँगा, जाओ ।'

सेठ ने अपनी सम्पत्ति सुकृत मे लगा दी ।

शिक्षा—'ऐसे किये कहा काज सिद्धि है' अर्थात् सिर्फ स्वार्थ की ओर ही दृष्टि रखने से कार्य की सिद्धि नहीं होती है । सेवा भाव मे भी दक्षता रखना चाहिये ।

(१३) जरा वाजी अधूरी हैं

शतरंज खेल रहा ताको एक नर कहे—

'तेरा बाप अचानक कुए बीच पड़ा है' ।

खिलाड़ी ने कहा—'जरा वाजी अधूरी है' 'अरे !

मर रहा बाप तेरा खिलाड़ी तू बड़ा है' ॥

आनन्द था । लेकिन अपने पुत्रों का वैमनस्य उनके हृदय में काँटे की तरह कसकता रहता था ।

अब सेठ बहुत वृद्ध हो गये थे । वे पक्के पान थे, न जाने कब खिग जायँ-वे डम दुनिया के वृक्ष से ! उन्होंने अपने पुत्रों को अपने पाम बुलाया और उन्हें एक रस्सी का टुकड़ा दिया और कहा—‘इसे तोड़ो !’

चारों ने क्रमशः उस रस्सी के टुकड़े पर बल आजमाया । पर वह नहीं टूटी । पिता के सकेत पर चारों ने मिलकर जोर लगाया । परन्तु रस्सी नहीं टूटी सो नहीं टूटी । फिर वृद्ध ने उन्हें एक-एक सूत का तार देकर उसे तोड़ने का आदेश दिया । एक ही झटके से सूत टूट गया । वृद्ध ने पूछा—‘रस्सी क्यों नहीं टूटी और सूत क्यों टूट गया ?’

पुत्र—‘रस्सी बँटी हुई है और सूत कच्चा है !’

सेठ—‘परन्तु रस्सी भी तो सूत से ही बनी हुई है !’

पुत्र—‘पिताजी ! सूत एक-एक थे, इसलिये टूट गये और रस्सी में सब सूत बँटे जाकर एक बन गये हैं । अतः वे नहीं टूट सकते हैं ।’

सेठ—पुत्रों ! अब समझो कि कच्चे सूत भी डकट्टे होकर कितने शक्तिशाली हो जाते हैं । जो विरल होकर एक झटके में टूट जाते हैं, वे ही डकट्टे होकर हाथी को बाँध सकते हैं । इसी प्रकार मनुष्य भी सम्पत्ति से शक्तिशाली बन सकता है । सम्पत्ति है वही सम्पत्ति है ।’—चारों ने पिता की आज्ञा गिरोधार्य की ।

शिक्षा—‘सम्पत्ति जहाँ सम्पदा रहती है ।’

अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका ।

तृणं-गुणत्वमापन्नं-बन्धयन्ते मत्त-दन्तिनः ॥

अल्प (थोड़े या तुच्छ) पदार्थों की भी एकता कार्य को सिद्ध करनेवाली बन जाती है । जैसे तृण जब मिलकर रस्सी बन जाते हैं, तब मत्त हाथियों को भी बाँध देते हैं ।

(९५) वृद्ध से जवान पूछे

वृद्ध से युवान पूछे—‘उजाड़ या बन बीच
स्नान समं हमे मुँह कौन दिशि रखना ?’

वृद्ध कहे—‘निज वस्त्र बाजू ध्यान रखो ताकि
वस्त्र न उठाय कोई, हो न नग्न फिरना’ ॥

ऐसे गाम-बन बीच, पाप-वृत्ति छाय उर
तबै हुशियार होय जिन-बैन धरना ।

ले न कोई धर्म-वस्त्र, नंगा हो न फिरे यांते,
कहै ‘सूर्य’ पाप रूप तस्कर से डरना ॥९६॥

एक वृद्ध सज्जन थे । उनका शरीर थक गया था । बाल सफेद हो गये थे । आँखों का बल भी अल्प हो गया था । यद्यपि उनके पास शास्त्रज्ञान तो विशेष नहीं था, तदपि उनके अनुभव का भण्डार बहुत ही समृद्ध था । वे अपने अनुभव की ज्ञान-राशि से ऐसे अनमोल रत्न लोगों को निकाल कर देते कि लोग निहाल हो जाते । इसलिये वे आवाल-वृद्ध स्त्री-पुरुषों के लिये समान रूप से श्रद्धा के भाजन बन गये थे । कभी-कभी तो लोग उन्हें बिलकुल साधारण बातें पूछा करते । परन्तु वृद्ध का स्वभाव ऐसा था कि वे प्रेम से उन बातों का उत्तर देते और उस साधारण-सी बात को भी अपने अनुभव के बल से गौरव पूर्ण बना देते थे ।

एक बार कुछ नवयुवक आकर उन सज्जन के पास बैठ गये । ऐसे बातों ही बातों में एक नवयुवक पूछ बैठा—‘मान लो, हम जंगल में जा रहे हो या कोई निर्जन स्थान पर पहुँच गये हो, और हमें स्नान करना हो तो हम किस ओर मुख रखकर स्नान करें ?’ दूसरे नव-युवकों को लगा कि इसने भी क्या प्रश्न फेंका है । क्या यह भी कोई पूछने की बात है ? वृद्ध मुसकराये । फिर वे बोले—‘बहुत अच्छा प्रश्न पूछा भैया । स्नान करते समय अपने वस्त्र उतारने पड़ते हैं ।

आनन्द था । लेकिन अपने पुत्रों का वैमनस्य उनके हृदय में काँटे की तरह कसकता रहता था ।

अब सेठ बहुत वृद्ध हो गये थे । वे पक्के पान थे, न जाने कब खिर जायँ-वे इस दुनिया के वृक्ष से । उन्होंने अपने पुत्रों को अपने पास बुलाया और उन्हें एक रस्सी का टुकड़ा दिया और कहा—
'इसे तोड़ो !'

चारों ने क्रमशः उस रस्सी के टुकड़े पर बल आजमाया । पर वह नहीं टूटी । पिता के सकेत पर चारों ने मिलकर जोर लगाया । परन्तु रस्सी नहीं टूटी सो नहीं टूटी । फिर वृद्ध ने उन्हें एक-एक सूत का तार देकर उसे तोड़ने का आदेश दिया । एक ही झटके से सूत टूट गया । वृद्ध ने पूछा—'रस्सी क्यों नहीं टूटी और सूत क्यों टूट गया ?'

पुत्र—'रस्सी बँटी हुई है और सूत कच्चा है ।'

सेठ—'परन्तु रस्सी भी तो सूत से ही बनी हुई है ।'

पुत्र—'पिताजी ! सूत एक-एक थे, इसलिये टूट गये और रस्सी में सब सूत बँटे जाकर एक बन गये हैं । अतः वे नहीं टूट सकते हैं ।'

सेठ—पुत्रों ! अब समझो कि कच्चे सूत भी डकट्टे होकर कितने शक्तिशाली हो जाते हैं । जो विरल होकर एक झटके में टूट जाते हैं, वे ही डकट्टे होकर हाथी को बाँध सकते हैं । इसी प्रकार मनुष्य भी सम्पत्ति से शक्तिशाली बन सकता है । सम्पत्ति है वही सम्पत्ति है ।'—चारों ने पिता की आज्ञा गिरोधार्य की ।

शिक्षा—'सम्पत्ति जहाँ सम्पदा रहती है ।'

अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका ।

तृणैर्गुणत्वमापन्नैर्बन्धयन्ते मत्त-दन्तिनः ॥

अल्प (थोड़े या तुच्छ) पदार्थों की भी एकता कार्य को सिद्ध करनेवाली बन जाती है । जैसे तृण जब मिलकर रस्सी बन जाते हैं, तब मत्त हाथियों को भी बाँध देते हैं ।

(९५) वृद्ध से जवान पूछे

वृद्ध से युवान पूछे—‘उजाड़ या बन बीच
स्नान समें हमें मुँह कौन दिशि रखना ?’

वृद्ध कहे—‘निज वस्त्र बाजू ध्यान रखो ताकि
वस्त्र न उठाय कोई, हो न नग्न फिरना’ ॥

ऐसे गाम-बन बीच, पाप-वृत्ति छाय उर
तबें हुशियार होय जिन-बैन धरना ।

ले न कोई धर्म-वस्त्र, नंगा हो न फिरे यांते,
कहै ‘सूर्य’ पाप रूप तस्कर से डरना ॥९६॥

एक वृद्ध सज्जन थे । उनका शरीर थक गया था । बाल सफेद हो गये थे । आँखों का बल भी अल्प हो गया था । यद्यपि उनके पास शास्त्रज्ञान तो विशेष नहीं था, तदपि उनके अनुभव का भण्डार बहुत ही समृद्ध था । वे अपने अनुभव की ज्ञान-राशि से ऐसे अनमोल रत्न लोगो को निकाल कर देते कि लोग निहाल हो जाते । इसलिये वे आबाल-वृद्ध स्त्री-पुरुषों के लिये समान रूप से श्रद्धा के भाजन बन गये थे । कभी-कभी तो लोग उन्हें त्रिलकुल साधारण बातें पूछा करते । परन्तु वृद्ध का स्वभाव ऐसा था कि वे प्रेम से उन बातों का उत्तर देते और उस साधारण-सी बात को भी अपने अनुभव के बल से गौरव पूर्ण बना देते थे ।

एक बार कुछ नवयुवक आकर उन सज्जन के पास बैठ गये । ऐसे बातों ही बातों में एक नवयुवक पूछ बैठा—‘मान लो, हम जंगल में जा रहे हैं या कोई निर्जन स्थान पर पहुँच गये हैं, और हमें स्नान करना हो तो हम किस ओर मुख रखकर स्नान करें ?’ दूसरे नव-युवको को लगा कि इसने भी क्या प्रश्न फेंका है ! क्या यह भी कोई पूछने की बात है ? वृद्ध मुसकराये । फिर वे बोले—‘बहुत अच्छा प्रश्न पूछा भैया ! स्नान करते समय अपने वस्त्र उतारने पड़ते हैं ।

खिलाड़ी कहे यों—‘अरे ! कैसा तू है जल्दबाज ?

पिता-मित्र है तो तू निकाल तेरे अड़ा है’ ।

कहे ‘सूर्यमुनि’ ऐसे पुत्र हुए कहा लाभ

ऐसे नर ही से महा भूमि-भार चढ़ा है ॥९४॥

एक युवक शतरज के खेल का बहुत शौकीन था । उसने अपने मोहल्ले में खिलाड़ियों की एक मडली जमा ली थी । खेल की एक-एक वाजी में उनका कितना ही समय बीत जाता था । उस युवक का पिता उसे बहुत ही समझाता था । परन्तु वह एक भी नहीं सुनता था । घर के कार्य की ओर उसका कुछ भी ध्यान नहीं था ।

एक दिन शतरज की वाजी जम रही थी । वह युवक खेलने में अत्यन्त तल्लीन था । वह एक-एक चाल गभीरता से चल रहा था । उधर उसका पिता घर का काम देख रहा था । वह अति वृद्ध था । उसका शरीर धूजता रहता था । उसे स्नान करना था । घर में पानी था नहीं । अतः वह कुएँ पर चला गया । पानी खींचते समय अपने शरीर का बोझ नहीं सम्हाल सकने के कारण वह कुएँ में गिर पड़ा । लोग इकट्ठे हो गये ।

एक व्यक्ति दौड़ा हुआ उस युवक के पास आया और बोला—‘अरे ! चलो, जल्दी चलो ! तुम्हारे पिता कुएँ में गिर गये हैं ।’ खिलाड़ी चाल चलते हुए बोला—‘गिर गया तो मैं क्या करूँ ?’ व्यक्ति—‘क्या करो ! चलो, उन्हें निकालो !’ खिलाड़ी निश्चिन्तता से बोला—‘जरा ठहर जाओ । अभी वाजी अधूरी है ।’ व्यक्ति आश्चर्य से बोला—‘तुम कैसे हो । उधर तुम्हारा बाप मर रहा है और इधर तुम्हें खेल की सूझ रही है ! तुम बड़े खिलाड़ी हो ! तुम्हारी वाजी पूरी होगी वहाँ तक क्या तुम्हारा बाप बैठा रहेगा ?’ युवक क्रोध होकर बोला—‘अरे ? तुम बड़े जल्दबाज हो ? हमारे खेल का मजा किरकिरा कर रहे हो । तुम्हारे मेरे बाप के बिना कुछ अड रहा हो तो जाओ तुम्हीं उसे निकाल लो न ! तुम भी उसके मित्र हो ।’ व्यक्ति यह कहते हुए

चला गया कि—‘ऐसे पुत्रों से क्या लाभ है ? ऐसे मनुष्यों से ही भूमि का भार बढ़ रहा है ।’

शिक्षा—(१) मनुष्य प्रमाद में भान भूल जाता है और आत्मकर्तव्य से चूक जाता है । अतः प्रमाद नहीं करना चाहिये ।

(२) अत्यधिक क्रीडारत रहना अच्छा नहीं है । क्रीडारत मनुष्यों के जीवन की बाजी अव्वरी ही रह जाती है ।

(१४) सम्प में झूल

एक सेठ के थे चार-पुत्र, हुए हुशियार,
करे मिल तक़रार, नहि समझत है ।

सेठ समझावे, नहि माने, देय रस्सी हाथ
‘अरे ! चारो तुम तोड़ो’-तोड़ी न टूटत है ॥

काचो सूत दियो तबै, टूक झट कर दिये
ऐसे सम्प फूट माहि, मेद यो परत है ।

पिता-सीख सुन सब, समझे हैं पुत्र चहुँ,
कहे ‘सूर्य’ सम्प जहाँ सम्पदा रहत है ॥९५॥

एक थे सेठ । बड़े बुद्धिमान । ऐश्वर्य अखूट था उनका और अनुभव की पूँजी भी कम नहीं थी ।

उनके चार बेटे थे । चारो बुद्धि के पिटारे और स्वतन्त्र विचारक । उनमें परस्पर जरा भी नहीं पटती थी । सबको अपनी-अपनी बुद्धि का गर्व था । अतः प्रत्येक बात में वे एकमत नहीं हो पाते थे । इस कारण उनमें तक़रार होती रहती थी और वैमनस्य बना रहता था ।

सेठ को यह दृश्य देखकर मनमें बड़ी पीडा होती थी । वे उन्हें समझाते थे । परन्तु परिणाम शून्य ही होता था । सेठ को और सब

आनन्द था । लेकिन अपने पुत्रों का वैमनस्य उनके हृदय में काँटे की तरह कसकता रहता था ।

अब सेठ बहुत वृद्ध हो गये थे । वे पक्के पान थे, न जाने कब ख़िग जायँ-वे इस दुनिया के वृक्ष से ! उन्होंने अपने पुत्रों को अपने पास बुलाया और उन्हें एक रस्सी का टुकड़ा दिया और कहा—‘इसे तोड़ो ।’

चारों ने क्रमशः उस रस्सी के टुकड़े पर बल आजमाया । पर वह नहीं टूटी । पिता के सकेत पर चारों ने मिलकर जोर लगाया । परन्तु रस्सी नहीं टूटी सो नहीं टूटी । फिर वृद्ध ने उन्हें एक-एक सूत का तार देकर उसे तोड़ने का आदेश दिया । एक ही झटके से सूत टूट गया । वृद्ध ने पूछा—‘रस्सी क्यों नहीं टूटी और सूत क्यों टूट गया ?’

पुत्र—‘रस्सी बँटी हुई है और सूत कच्चा है !’

सेठ—‘परन्तु रस्सी भी तो सूत से ही बनी हुई है !’

पुत्र—‘पिताजी ! सूत एक-एक थे, इसलिये टूट गये और रस्सी में सब सूत बँटे जाकर एक बन गये हैं । अतः वे नहीं टूट सकते हैं ।’

सेठ—पुत्रों ! अब समझो कि कच्चे सूत भी इकट्ठे होकर कितने शक्तिशाली हो जाते हैं । जो विरल होकर एक झटके में टूट जाते हैं, वे ही इकट्ठे होकर हाथी को बाँध सकते हैं । इसी प्रकार मनुष्य भी सम्पत्ति से शक्तिशाली बन सकता है । सम्पत्ति है वही सम्पत्ति है ।’—चारों ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की ।

शिक्षा—‘सम्पत्ति जहाँ सम्पदा रहत है ।’

अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका ।

तृणैर्गुणत्वमापन्नैर्बध्यन्ते मत्त-दन्तिनः ॥

अल्प (थोड़े या तुच्छ) पदार्थों की भी एकता कार्य को सिद्ध करनेवाली बन जाती है । जैसे तृण जब मिलकर रस्सी बन जाते हैं, तब मत्त हाथियों को भी बाँध देते हैं ।

(९५) वृद्ध से जवान पूछे

वृद्ध से युवान पूछे—‘उजाड़ या बन बीच
स्नान सम हमें मुँह कौन दिशि रखना ?’

वृद्ध कहे—‘निज वस्त्र बाजू ध्यान रखो ताकि
वस्त्र न उठाय कोई, हो न नग्न फिरना’ ॥

ऐसे गाम-बन बीच, पाप-वृत्ति छाय उर
तबै हुशियार होय जिन-बैन धरना ।

ले न कोई धर्म-वस्त्र, नंगा हो न फिरे यांते,
कहै-‘सूर्य’ पाप रूप तस्कर से डरना ॥९६॥

एक वृद्ध सज्जन थे । उनका शरीर थक गया था । बाल सफेद हो गये थे । आँखों का बल भी अल्प हो गया था । यद्यपि उनके पास शास्त्रज्ञान तो विशेष नहीं था, तदपि उनके अनुभव का भण्डार बहुत ही समृद्ध था । वे अपने अनुभव की ज्ञान-राशि से ऐसे अनमोल रत्न लोगों को निकाल कर देते कि लोग निहाल हो जाते । इसलिये वे आवाल-वृद्ध स्त्री-पुरुषों के लिये समान रूप से श्रद्धा के भाजन बन गये थे । कभी-कभी तो लोग उन्हें विलकुल साधारण बातें पूछा करते । परन्तु वृद्ध का स्वभाव ऐसा था कि वे प्रेम से उन बातों का उत्तर देते और उस साधारण-सी बात को भी अपने अनुभव के बल से गौरव पूर्ण बना देते थे ।

एक बार कुछ नवयुवक आकर उन सज्जन के पास बैठ गये । ऐसे बातों ही बातों में एक नवयुवक पूछ बैठा—‘मान लो, हम जंगल में जा रहे हैं या कोई निर्जन स्थान पर पहुँच गये हों, और हमें स्नान करना हो तो हम किस ओर मुख रखकर स्नान करें ?’ दूसरे नव-युवकों को लगा कि इसने भी क्या प्रश्न फेंका है ! क्या यह भी कोई पूछने की बात है ? वृद्ध मुसकराये । फिर वे बोले—‘बहुत अच्छा प्रश्न पूछा भैया ! स्नान करते समय अपने वस्त्र उतारने पड़ते हैं ।

उन्हें दूर रखने होते हैं। अतः स्नान करते समय मुँह अपने वस्त्रों की ओर रखना चाहिये । जिससे वस्त्र सुरक्षित रहे और हमें नग्न न रहना पड़े—कुछ क्षण वृद्ध रुके और वात को मोड़ देते हुए बोले—
‘भैया ! ऐसे ही जीव इस भव-वन में रह रहा है । उसे भी आग-धना रूप स्नान करते समय, सदा जिनेन्द्र देव के वचनों की ओर लक्ष्य रखना चाहिये । जिससे वह पाप रूपी तस्करो से अपने धर्म-रूपी वस्त्रों को बचा सके और क्रियानुष्ठान करते हुए धर्म से रहित न बन जाए । हमें पाप रूपी चोरों से सदा डरते रहना चाहिये ।’

नवयुवकों का मन प्रसन्नता से भर गया । सामान्य-सी बात को भी वृद्ध ने कितनी गरिमामयी बना दिया । उनका मस्तक श्रद्धा से झुक गया ।

शिक्षा—(१) वृद्धों के अनुभव में लाभ उठाना चाहिये ।

(२) पापों से भीति रखना चाहिये ।

(१६) हृम नौकर पालकी के (सवैया)

कहा सेठ ने या विधि नौकर से,

‘तुम जाय बजार से साक ले आओ ।’

‘हम नौकर हैं इस पालकी के,

न बजार के नौकर, काम दिखाओ’ ॥

हर एक जगे शाह पालकी में,

गए बैठ हु नौकर म्हा दु.ख पायो ।

‘मुनिसूर्य’ ठिकाने सो आय गयो,

सब फैल-फितूरन को विसरायो ॥१७॥

एक सेठजी थे । वह जमाना पालखियों का था । पालखी को सवारी करना उस जमाने में बढ़िया समझा जाता था । सेठजी भी पालखी में बैठकर इधर-उधर जाया करते थे । उन्होंने पालखी ढोने के लिये नौकर रखे थे । वे नौकर जहाँ भी सेठ जाते, वहाँ सेठजी को पालखी में उठाकर ले जाते ।

सेठजी के घर में पालखी उठाने वाले नौकरों के सिवाय और भी घर का काम-काज करनेवाले नौकर थे । घर के भीतर काम करनेवाला नौकर कुछ दिन से छुट्टी पर गया था । आज घर में कोई साग लाने वाला नहीं था । सेठजी को आज कहीं जाना नहीं था । पालखी वाले नौकर बैठे हुए थे । सेठ ने उनसे कहा—‘जाओ, बाजार से साग ले आओ !’ उन्होंने उत्तर दिया—‘सेठजी ! यह हमारे साथ अन्याय है । हमने आपकी पालखी उठाने की नौकरी की है । हम पालखी के नौकर हैं, बाजार के नहीं । डमलिये हम साग नहीं ला सकते हैं । पालखी उठाने का काम हो तो बताओ ?’

सेठ ने यह बात सुनी । उसे बुरा लगा । परन्तु उसने उन्हें कुछ नहीं कहा । वह सिर्फ मुसकरा दिया और इतना ही बोला—‘अच्छा !’ सेठ ने यह बात गाँठ बाँध ली । अब सेठ उन्हें किसी दूसरे काम के लिये कहता ही नहीं था ।

पहले सेठ रोज पालखी में एक-दो बार ही इधर-उधर जाता था । परन्तु अब उसकी पालखी में जाने-आने की सख्या बढ़ने लगी । अब उन नौकरों को क्षण भर की फुरसत नहीं मिलती । प्रातः काल से आधी रात तक उन्हें पालखी ढोना पड़ती थी । अब वे घबरा गये । वे समझ गये कि हमारी उस दिन की बात का ही यह परिणाम है । परन्तु वे कुछ बोल नहीं सकते थे ।

एक दिन उनसे रहा गया नहीं । वे सेठ से बोले—‘अब तो कुछ दया करो !’ सेठ ने कहा—‘क्यों भैया ! मैं तो पालखी उठवाने के सिवाय तुमसे कुछ काम ही नहीं करवाता हूँ ।’ नौकर—‘हाँ, यह

वात तो सही है । पर काम की भी कुछ हद होती है !' सेठ—'जैसे हमने तुम्हे बाजार के लिये नौकर नहीं रखा, वैसे ही हमने पालखी के लिये नौकर रखते समय कुछ हद तो बाँधी नहीं थी ।' नौकर—'पर सेठजी ! मानवता भी तो कोई चीज है ।' सेठजी—'मैं तो तुम्हारे साथ दया के या मानवता के सभी सम्बन्ध रख रहा था । परन्तु जब तुम सिर्फ पालखी के ही नौकर बने, तब यह नौवत आई ।' नौकर बोला—'सेठजी ! अब हमें माफ करो । वह हमसे भूल हो गई थी ।'

शिक्षा—(१) व्यावहारिक सम्बन्धों में कतग-व्योम करने से गलत परिणाम आता है ।

(२) थोड़े से श्रम से जी चुराने से अधिक श्रम करना पड़ता है ।

(१७) मूर्ख सेती सुज्ञ कहा फल पाय के

सबको सुनाय चिट्ठी लिख ठाकुर ने दई,

दूत भेज्यो अन्य गाम—'दीजे झट जाय के ।'

कुछ दूर गयो दूत, चिट्ठी को निकाल कहै—

'कहो मेरे खाने काज बात क्या ? सुनाय के' ॥

'बोलती थी ठाकुर पे, बोले नहि कुछ अब !'

क्रोध वसे दुःख कीना धज्जियाँ उड़ाय के' ।

जाय कहै ठाकुर से 'सूर्य' कहै रुष्ट भये

ऐसे मूर्ख सेती सुज्ञ कहा फल पाय के ॥१८॥

ठाकुर ने एक नया सेवक रखा । न योग्यता की परख की और न योग्य बनाया ।

ठाकुर को अन्य ग्राम के ठाकुर से कुछ काम था । अतः वहाँ सदेखा भोजना या । ठाकुर ने पत्र लिखा । अपने परिवार के लोगों को सुनाया । वह सेवक भी बाहर बैठा हुआ सुन रहा था । ठाकुर ने

चिट्ठी उस सेवक को दी और कहा—‘जाओ, जल्दी और यह चिट्ठी ठाकुर साहब को दे देना ।’

सेवक कुछ दूर गया । उसे विचार आया कि मेरे खाने का वहाँ क्या प्रबन्ध होगा ? उसने चिट्ठी निकाली । उसे पढ़ना तो आता था नहीं । उसने चिट्ठी खोली और जैसे ठाकुर ने उसे मुँह के सामने रखी थी और जिससे ठाकुर का मुँह ढँक गया था, वैसे ही उसने भी चिट्ठी रखी । फिर उससे पूछने लगा—‘बोलो, मेरे खाने का वहाँ क्या प्रबन्ध होगा ?’ उसने ऐसे तीन बार पूछा । परन्तु चिट्ठी से क्या उत्तर मिलता ! उसे बड़ा क्रोध आया । वह तेवर चढ़ाकर जोर से बोला—‘क्यो री ! मुझसे बोलती क्यो नहीं है ?’ फिर भी उत्तर न मिला । अब तो आग-बबूला हो गया, वह और उबलता हुआ बोला—‘ठाकुर से तो मजे मे बोलती थी । और अब क्या हो गया है तुम्हें, जो बोलती नहीं है । ले, अब तुम्हें मजा चखाता हूँ ।’ उसने चिट्ठी के टुकड़े-टुकड़े करके, फेंक दिये । फिर ठाकुर के पास पहुँचा । ठाकुर न पूछा—‘क्यो जी ! तुम अभी तक नहीं गये ?’ नौकर बोला—‘गया था । पर पीछा आ गया !’ ठाकुर—‘क्यो आ गये वापिस ?’ सेवक रुखे स्वर में बोला—‘कैसी नालायक चिट्ठी दी आपने ! आपसे तो वह बोल रही थी खूब ! और मैंने एक बात पूछी तो उसका उत्तर भी नहीं दिया !’

ठाकुर ने पूरी बात जानी तो उसे उसकी मूर्खता पर हँसी आई और नाराजी भी ।

शिक्षा—(१) काम योग्य व्यक्ति को सीने से ही इष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है ।

(२) अयोग्य व्यक्ति से कार्य करवाने पर हानि ही उठानी पड़ती है ।

(३) अच्छी तरह से समझे बिना कार्य नहीं साधा जा सकता है । इमीलिये कहा गया है कि पहले जान है और बाद में क्रिया ।

(४) अपने अवीनस्थ व्यक्ति को योग्य न बनाने पर स्वयं के कार्य में ही हानि होती है ।

(५) गुरु का कर्त्तव्य है कि शिष्य को योग्य बनाये ।

—:—:—

(०८) खावे फूट और वर

अंग्रेज ने फलों की दुकान देख नाम पूछा,
सब ही फलों का नाम दिया है गिनाय के ।
जामे बैर और फूट नाम सुन खुश हुआ—
‘वाह रे ! असूल्य मेवे, हिंद में विभाय के’ ॥
हिन्दुओं में दो ही मेवे सुवारिक रहों, यांसे—
विदेशी की दाल गली, राज करे आय के ।
दुःख है कि तो भी हिन्दू, छोड़े फूट-बैर नाहि,
‘सूर्यमुनि’ दिये याने गुलाम बनाय के ॥९९॥

उस समय की बात है, जब भारत में अंग्रेजों का शासन जम ही रहा था । एक अंग्रेज भारत के एक शहर में घूम रहा था । उसने मेवों की दुकान देखी, वहाँ मेवे खरीदे । फिर आगे गया तब उसे फलों की दुकान दिखाई दी । वहाँ फल खरीदने वालों की भीड़ लगी हुई थी । वहाँ से लोग दो प्रकार के फल ही ज्यादा खरीद रहे थे ।

अंग्रेज भी आकर्षित हुआ । जब भीड़ कुछ कम हुई तब वह भी उस दुकान पर पहुँचा और उसने फलों के नाम पूछे । दुकानदार ने सभी फलों के नाम बता दिये । फिर उसने बहुत बिकनेवाले फलों के नाम पूछे । तब दुकानदार ने एक फल का नाम बताया फूट (खरबूज जैसा एक फल) और हमारे फल का नाम बताया बैर ।

अंग्रेज ने नाम दृढ़गया—‘फूट और बैर ?’—फिर वह खुश होता हुआ बोला—‘ये यहाँ बहुत पैदा होते हैं क्या ?’ दुकानदार बोला—‘हाँ, बहुत होते हैं । आपको जितने चाहिये, उतने दे सकता

हूँ !' अंग्रेज बोला—'वाह भाई ! ये हिन्द के अमूल्य मेवे हैं । यहाँ के मेवों को यही शोभायमान होने दो । हमे नहीं चाहिये ।'

एक कथावाचकजी खड़े थे वही। उन्होंने सारा संवाद सुना । उन्हें अंग्रेज की बात में 'फूट' और 'वैर' शब्द में उल्लेख लगा । उन्होंने सोचा-सचमुच ही हिन्दुओं में यो दोनों फल मुवारिक हो रहे हैं । इन्हीं के कारण इन मुठ्ठी भर विदेशियों ने करोड़ों भारतवासियों पर शासन किया है । जयचन्द और पृथ्वीराज ने खूब खाये ये फल । पारस्परिक फूट और वैर के कारण ही विनाश की यहाँ ताण्डव-लीला हुई है । इन्हीं के कारण सिंह जैसे पराक्रमी भी दासता की शृंखला में जकड़ गये हैं । कथावाचक जी बहुत समय तक इसी विचार में डूब रहे ।

कथावाचक जी ने उस दिन की कथा में यही विषय लिया और उपसंहार करते हुए कहा—दुःख है कि हिन्दवासी इस फूट और वैर से इतनी हीनावस्था को प्राप्त हो गये हैं । फिर भी इन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं बन्धुओं ! अब तो जागो ! और इनका परित्याग कर दो ।

शिक्षा—देश, मजाज, जाति और धर्म-सर्वत्र फूट और वैर के कारण ही हानि होती है । अतः हमे इन द्वेषों को छोड़ देना चाहिये ।

(९९) वह पास हुआ बिन जाये विलायत

कहा अंग्रेज ने देशी नरेश को—

'भेजो विलायत राजकुमारा ।

बन जायगा सम्य सभी तर में,

'मुनिये तुम साहिब बदन हमारा ॥

वह पास हुआ बिन जाये विलायत

मूते खड़े हि खड़े हरबारा ।

'मुनिसूर्य' कहे छुरी काँटे से खाय

कमी क्या रही अब कीजे उचारा' ॥१००॥

अंग्रेजों ने भारत के अधिकांश भाग पर शासन जमा लिया था। देशी रियासतों पर भी उनकी सत्ता का सिक्का चल रहा था। अधिकांश अंग्रेजों की दृष्टि में भारत सभ्यता-संस्कृति में पिछड़ा हुआ था और वे यहाँ के लोगों के हृदय पर भी इस बात की छाप अंकित कर रहे थे—कर चुके थे। यों भी शासित वर्ग शासक की सभ्यता-संस्कृति से प्रभावित हुए बिना रहना नहीं है। शासित जाति सभ्यता में उच्च होते हुए भी शासक जाति में आदर पाने के लिये अपनी सभ्यता का परित्याग करके, शासक-जाति की सभ्यता को अपनाने लगती है। क्योंकि शासक-जाति के लोग उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं और उनके रीति-रिवाजों की खिल्ली उड़ाते हैं।

ऐसे ही समय की बात है। अंग्रेज यहाँ के शासक थे। अतः वे यहाँ के लोगों को अपनी संस्कृति-सभ्यता के रंग में रंगना चाहते थे और वे लोग प्रजा को अपने देश में लेजाकर, उन्हें वाकायदा सभ्यता की शिक्षा देते थे। एक देशी नरेश से बात ही बात में एक अंग्रेज अफसर ने कहा—‘आप राजकुमार को हमारे यहाँ भेजें। वहाँ उन्हें अच्छा उच्चकोटि का शिक्षण दिया जायेगा और वे सचमुच में सभ्य जगत के चमकते हीरे बन जायेंगे!’ राजा ने कहा—‘आपकी बात ठीक ही है। पर उसे अब विलायत जाने की आवश्यकता नहीं है!’ अफसर ने चौंकर पूछा—‘क्यों?’ राजा ने मुसकाते हुए कहा—‘साहब! वह बिना विलायत गये ही सभ्य बन गया है। खड़े-खड़े पेशाब करना और छुरी-काँटे से खाना उसने सीख लिया है!’ अफसर ने कहा—‘तो क्या हमारी सभ्यता इतनी ही है!’ राजा ने ठड़े स्वर में कहा—‘यह तो मैं क्या जानूँ, साहब! परन्तु मैंने अभी तक यही देखा है कि जो भी विलायत जाता है, वह और कुछ सीखकर आता है या नहीं, परन्तु यह सब सीखकर ही आता है। मानो, शासन करना इन्हीं बातों में समाया हुआ है।’

अफसर ठगा-सा देखता रह गया।

शिक्षा—(१) दूसरे की संम्यता और सस्कृति से गुण ग्रहण करना चाहिये—
दोष नहीं । परन्तु होता यह है कि व्यक्ति बाह्य बातों में उल-
झकर, गुण तो ग्रहण नहीं कर पाता हैं । परन्तु दोषों को
अपना लेता है । अतः दूसरों से कुछ ग्रहण करते समय साव-
धान रहना चाहिये ।

(२) अपनी संम्यता का अभिमान अच्छा नहीं है ।

(३) सत्ता कठोर श्रम से प्राप्त होती है—शासक की बाह्य बातों
को अपनाने से नहीं ।

(१००) दुष्ट शिष्य किये दुःख भारे है

वांस पर तैल चोल, अग्नि से सरल करे,
एक मूढ शिष्य देख, हृदय विचारे है ।

‘मेरे गुरु वायु के विकार सेती भये वांके,
सरल उपाय पायो’—हर्ष दिल धारे है ॥

ठाम आय, गुरु पर तैल चोल, अग्नि पर—
रखे मूढ, करे गुरु आक्रंद अपारे है ।

छुड़ावे गुरु को लोक, सबै तिरस्कार करे,
कहै ‘सूर्य’ दुष्ट शिष्य किये दुःख भारे हैं ॥१०१॥

महन्त कृष्णदास अकेले थे । वृद्धावस्था होने आई थी । अभी
तक कोई शिष्य नहीं हुआ था । इससे महन्तजी बड़े खिन्न रहते थे ।
एक बार कहीं से भटकता हुआ एक बालक आकर, उनके प्रांगण में बैठ
गया । उसके कपड़े फटे हुए थे । वह भूखा था । महन्तजी को देखकर
रोने लगा । महन्तजी ने पूछा—‘तुम कौन हो ?’ लड़के ने उत्तर
दिया—‘भिखारी हूँ’ । ‘तुम्हारे माँ-बाप कहाँ हैं ?’ बालक ने आकाश
की ओर संकेत करते हुए कहा—‘वहाँ’ । बालक ने अपना पेट दिखाया ।

महन्त ने उसे कुछ खाने को दिया और फिर पूछा—‘तुझे कहाँ जाना है?’ वालक बोला—‘आपके पास।’ महन्त ने बड़ी प्रसन्नता से उसे अपना शिष्य बना लिया और उसका नाम रखा भिखारीदास। भिखागीदास बड़ा होने लगा और महन्तजी वृद्ध होते जा रहे थे। उनकी कमर झुक गई थी। भिखारीदास को उनका झुककर चलना अच्छा नहीं लगता था।

एक बार भिखारीदास पास के गाँव से भिक्षा लेकर लौट रहा था। उसने रास्ते में एक बात देखी। एक व्यक्ति टेढ़े बाँसो पर तैल लगा लगाकर और उन्हें अग्नि पर तपाकर सीधे कर रहा था। यह दृश्य देखकर भिखागीदास सोचने लगा—‘अहा ! कितना चतुर है यह ! बास को सीधे बना लेता है। यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है—सीधा और सरल। गुरुजी दवा करते-करते थक गये हैं। परन्तु वायु से टेढ़ी बनी उनकी कमर अभी तक सीधी नहीं हुई है। इस उपाय से उनकी कमर जरूर सीधी हो जाएगी।

वह महन्तजी के पास आया और कहने लगा—‘गुरुजी ! आज मैं ऐसा उपाय सीखकर आया हूँ कि उससे आपकी कमर सीधी कर दूँगा ?’ उसने अग्नि जलाई। गुरुजी की कमर पर तैल लगाया और गुरुजी को पकड़कर अगारो पर लिटाने लगा। गुरुजी ने पूछा—‘यह क्या कर रहा है?’ वह बोला—‘गुरुजी ! आपकी कमर सीधी कर रहा हूँ।’ उसने जबरदस्ती गुरुको अगारे पर लिटा दिया। गुरुजी जलने लगे। वे उठने लगे। परन्तु उसने नहीं उठने दिया। गुरुजी ने कहा—‘दुष्ट ! मुझे छोड़ दे !’ फिर भी उसने गुरुजी की बात पर ध्यान नहीं दिया। महन्तजी चिल्लाने लगे। लोग इकट्ठे हो गये और उन्होंने उन्हें संकट से ऊबारा।

उससे लोग बोले—‘क्या गुरु को मार रहे थे?’ भिखारीदास ने कहा—‘नहीं, मैं तो इनकी सेवा कर रहा था।’ और उसने सारी बात कह मुनाई। लोग बोले—‘मूर्ख हो तुम। क्या सभी जगह एक ही उपाय से काम चलता है?’ वह बड़ा लज्जित हुआ।

शिक्षा—(१) मूर्ख मनुष्य से सेवा करवाना अच्छा नहीं है ।

(२) गुरु बनने की लालसा से दुःख उठाना पड़ता है ।

(३) जो परमार्थ को नहीं समझता है, उसे शिष्य बनाना अनुचित है ।

(४) विवेक के बिना सेवा कुसेवा हो जाती है ।

(१०१) जाकी लाठी भैंस लाकी

सुजान से दिखा लट्ट, लेन लाग्यो डाकू भैंस,
'कैसे जाऊँ घर बिन सहारे' वो बोल्यो यों ।

डाकू पूछे—'रतौंध है ?' कहे वो—'हाँ' ताके हाथ
लाठी दर्ई, फेर डाकू भैंस लई डोल्यो यों ॥

ललकार्यो ताको तबै, होश उड्यो है डाकू को
'जाकी लाठी भैंस ताकी' मर्म ताने खोल्यो यों ।

भग्यो डाकू भैंस छोड़, कल-बल से त्यों धर्म—

रखो 'सूर्य' शक्ति से हो मुक्ति-भाव तोल्यो यों ॥१०२॥

एक गाँव में 'सुजान' नाम का एक व्यक्ति रहता था । वह एक बहुदुग्धा भैंस को लेकर कहीं से आ रहा था । रास्ते में रात हो गई । एक डाकू ने उसका रास्ता रोक लिया । उसके हाथ में बहुत मजबूत लाठी थी । सुजान यो हृष्ट-पुष्ट और साहसी आदमी था । परन्तु इस समय वह निःशस्त्र था । वह डाकू को देखकर कुछ डर गया । डाकू ने उससे कहा—'चलो, भैंस हमारे हवाले करो ।' सुजान गिड़गिड़ाकर बोला—'भले तुम भैंस ले जाओ । तुम्हारे यहाँ रहेगी यह ? पर मैं घर कैसे पहुँचूँगा ! भैंस के सहारे तो मैं यहाँ तक चलकर आया हूँ ?' डाकू ने उसे पूछा—'क्या तुम्हें रतौंधी आती है ?' सुजान ने मानो धुजते हुए कहा—'हाँ ! यही तो बात है ।' डाकू ने देखा—सहज में ही

बिना कुछ किये और बिना लड़े ही भैस हाथ आ रही है तो दे दूँ इसे लाठी !

उसने सुजान से पूछा—‘यदि तुम्हें लाठी मिल जाय तो उसके सहारे तुम घर चले जाओगे ।’ सुजान ने हर्षित होकर कहा—‘यही तो चाह रहा हूँ ।’ डाकू ने सुजान के हाथ में लाठी दे दी । लाठी उसके हाथ में आते ही उसने तेवर बदले । वह गर्जकर लाठी तानते हुए बोला—‘खबरदार ! जो भैस के हाथ लगाया तो सिर फोड़ दूँगा ! देखी यह लाठी !’ जब डाकू ने सुजान का साहस देखा, तब वह घबड़ा गया । उसने सोचा—यह तो मेरे जैसे दस-पन्दरह को पूरे कर दे ऐसा है । परन्तु फिर भी वह गुरगुरा हुआ बोला—‘क्या बोले हो ! मेरी ही विल्ली और मुझसे ही म्याऊँ ! मेरी ही लाठी मुझपर तानोगे ?’ सुजान हँसकर बोला—‘अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ । जब तक तुम्हारे हाथ में लाठी थी तब तक मैं भयभीत होकर यह सोचता रहा कि भैस मेरे हाथ से गई । परन्तु अब लाठी मेरे हाथ में है । यह तो जिसकी लाठी उसकी भैस ! कुछ समझे !’ डाकू भैस को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ ।

शिक्षा—(१) शक्ति और साहस से ही आत्मरक्षा हो सकती है ।

(२) जैसे सुजान भैस में लाभ उठाता था, वैसे ही हम धर्म और सध से लाभ उठाते हैं । अतः हमें—‘कल-बल से त्यो धर्म रखो’—वैसे ही धर्म और सध की रक्षा करना चाहिये ।

(३) ‘शक्ति से ही मुक्ति’ अर्थात् मुक्ति शक्ति से ही या वीर्य-पुरुषार्थ के उपयोग से ही प्राप्त हो सकती है । वीर्यवान् ही मुक्त हो सकते हैं—रह सकते हैं ।

प्रशस्ति

जिन-संघ-प्रभावक गणिराज धर्मदास

तस्य शिष्य हरिदास मुनि मन भावे हैं ।

तस्य वंश-पूज्यराज नन्दलाल गुरुराज

चरण-कमल-शीस 'सूर्यमुनि' नावे है ॥

चन्द्र-निधि-निधि-चन्द-अब्द-बम्बई-चौमास

दृष्टान्त-शतक पूर्ण कर गुण गावे है ।

पढ़ो शुभ भावे ग्रन्थ, सारा ग्रही चलो पय,

तीर्थनाथ-तीर्थ जय, यही चित्त चावे है ॥१०३॥

भगवान महावीर देव की शासन-परम्परा मे वासठवें युग-प्रधान पूज्य श्री धर्मदासजी महाराज हुए—ऐसी मान्यता है । उनके शिष्य श्री हरिदासजी म., हुए । उनकी शिष्य-परम्परा क्रमश इस-प्रकार है—श्री सारोजी म., श्री खेमराजजी म., श्री उदयरजजी म. श्री खुसालजी म श्री मयाचन्द्रजी म, श्री अमरजी म, श्री केशवजी म श्री मोखमसिहजी म, श्री हिन्दुमलजी म, श्री गिरधारीलालजी म । श्री गिरधारीलालजी म के शिष्य रत्न थे पूज्य श्री नन्दलालजी म. और आपके विनेय रत्न हैं—गुरुदेव श्री सूर्यमुनिजी म । आप अपने पिताजी महाराज श्री वच्छराजजी म के साथ दीक्षित हुए ।

विक्रम सवत् १९९१ मे प्रवर्तक पूज्य श्री ताराचन्दजी म. के साथ बम्बई के कादावाडी के उपाश्रय मे गुरुदेव का चातुर्मास था । वही पर इस ग्रन्थ की रचना पूर्ण हुई ।

कवित्त के चतुर्थ चरण मे—'शुभ भाव से ग्रन्थ पढने का और सारा ग्रहण करके सन्मार्ग पर चलने का' कहकर, तीर्थनाथ-तीर्थङ्कर भगवान महावीर देव और उनके तीर्थ की जय रूप अत्य मङ्गल किया है ।

माघ शुक्ला २, वि सा २०३२,

बदनावर ।

॥ णमो आयरियस्स धम्मदासस्स मुणिंदस्स ॥

उपदेश-शतक

मंगल

परमेष्ठी मंत्र (कवित्त)

परमेष्ठी महामन्त्र, नौ पद सम्पदा अष्ट,
महा श्रुत-स्कन्ध, पूर्व-सार मन भाइये ।
अडसठ अक्षर है, अडसठ तीर्थ जामे
लोन होय पाप-मल, सकल गमाइये ॥
दो है देव-पद, तीन गुरु-पद-पद पूजो
कर नमस्कार धर्म-आराधना पाइये ।
आप मे अभेद ध्याओ, देव-गुरु-धर्म तीनों
मुगति को कुंजी मंत्र, 'सूर्य' गुण गाइये ॥

अरिहंत के बारह गुण

१ देशना अशोक-तल, २ पत्र वर्ण पुष्प-वृष्टि,
३ चामर विजाय, ४ वाणी योजन-विस्तारो है ।
५ तिहासन रत्नमय, ६ पूठे भा-मण्डल सोहै,
७ छत्र तीन छत्र पर, ८ भेगी-शब्द भारो है ॥
९ सौ-सौ कोस व्यथा नाहि, १० लोकालोक जाने, सब-
११ समझे सुभाषा, सेवै १२ सुर-नर-नारी है ।
कहत यो 'सूर्यमुनि' वारे गुणधारी गुणी,
ऐसे अरिहत ताको वन्दना हमारी है ॥२॥

सिद्ध के आठ गुण -

ज्ञान-दर्शनावरण गये १ ज्ञान-२ दर्श हुआ,
 ३ निराबाध सुख पाया वेदनी विदारी है ।
 ४ क्षायिक हो मोह तज, ५ अक्षय हो आयु तज
 नामकर्म क्षय से ६ अमूर्ति गुण-धारी है ॥
 गोत्रकर्म क्षय हुआ, गुण हो ७ अगुरुलघु,
 अन्तराय क्षय से ८ अनन्त बल-भारी है ।
 कहत यो 'सूर्यमुनि' आठ गुणधारी गुणी,
 ऐसे सिद्धप्रभु ताको वन्दना हमारी है ॥३॥

आचार्य के छत्तीस गुण

५ पच इन्द्री जीते, धरे १४ नवविध ब्रह्मचर्य,
 क्रोध-मान-माया-लोभ १८ चारो परिहारी हैं ।
 दर्शन-चारित्र-ज्ञान-तप-वीर्य २३ पञ्चाचार
 २८ पञ्च महाव्रत पाले, ३१ तीन गुप्ति-धारी हैं ॥
 इरिया-भाषा-एपणा-आदानादि-निक्खेवणा—
 उच्चार-पासादि ३६ पच समिति सुप्यारी है ।
 कहत यो 'सूर्यमुनि' धारक छत्तीस गुण
 ऐसे आचारज ताको वन्दना हमारी है ॥४॥

उपाध्याय के पञ्चविंश गुण

११ ग्यारह सु अग जान, उपांग वारे वन्दान,
 २४ चरण- २५ करण-सित्तरी के गुणधारी है ।
 चार मूल, चार छेद, आवश्यक सूत्र और
 पठित चवदे पूर्व, आगम—आगारी हैं ॥
 उपदेश-वाणी-मुग्धा डिगता को थिर करे,
 ज्ञान दृग-दाता भवि—जीव—हितकारी है ।
 कहत यो 'सूर्यमुनि' धारक पञ्चीस गुण
 ऐसे उपाध्याय ताको वन्दना हमारी है ॥५॥

साधु के सत्तावीस गुण

पाले पच ५ महाव्रत, ९ कषाय निवारे चार

१४ पंच-इन्द्री जीते १७ तिहुँ योग सम धारी है ।

१८ कर्ण-१९ जोग-२० भाव सच्चे २१ क्षमा-२२ सुवैराग्यवन्त

२३ दर्शन-२४ चारित्र- २५ ज्ञान-सम्पन्न-भण्डारी है ॥

२६ वेदनीय-अहियासे २७ मरणान्त-कष्ट सहे

दया के आगार, दोष-भिक्षा के निवारी हैं ।

कहत यों 'सूर्यमुनि' सत्तावीस गुणधारी

ऐसे मुनिराज ताको वन्दना हमारी है ॥६॥

गुरुदेव को वन्दना

धर्म-उपदेस-दाता, भव्य-मोक्ष-मार्ग-दाता

समकित-रत्न-दाता, शास्त्र के दातारी है ।

ज्ञान-रूप नेत्र-दाता, माथा के मुकुट सम

हिया के है हार, जप-तप के आगारी है ॥

कान के कुण्डल सम, रत्न के मजूप सम

धन्य जहाँ विचरे कि सेवे नर-नारी है ।

कहत है 'सूर्यमुनि' गुण यो अनेक धारी

ऐसे गुरुराज ताको वन्दना हमारी है ॥७॥

तीर्थकर

तीर्थकर की सात्ता के १४ स्वप्न (हरि गोतिका)

१ गज २ वृषभ ३ शार्दूल ४ इन्दिरा ५ वरमाल ६ रवि ७ शशि मानिये ।

८ इन्द्रध्वजा पुनि ९ कुम्भ १० सागर, ११ पद्म-सरवर जानिये ॥

१२ मुरयान १३ रामी रत्न की अग्नि-शिखा १४ मु-विराजती ।

प्रभु गर्भ मे आवे जभी शुभ स्वप्न जननी म्हालती ॥८॥

प्रभु के दान की गिनती (कविता)

सोले मासा एक सोनैया को भार होय, ऐसे—

एक कोटि आठ लाख देत नित दान हैं ।

सवा दो सै गाड़ा, नौ हजार मण भार रोज,

सवा पेर तक दान देत भगवान हैं ॥

तीन सौ अठ्यासी क्रोड अस्सी लाख सोनैया हो,

'सूर्य' वारा मास-दान गिनती प्रमान है ।

भव्य धरे धरे निज, निधान अखूट होय

मिले जाकी प्रभु-दान सो तो भाग्यवान है ॥९॥

अग्रिहंत का बल (हरि गीतिका)

बारह मनुज मिल हो वृषभ, दश वृषभ बल गिनिये तुरी ।

हय दोय दश इक महिष हो मिल पान से भैसे करी ॥

गज पान से हो एक सिंह, दो सेस अष्टापद लहो ।

दस लाख अष्टापद मिले इक राम-बल ऐसे भनो ॥१०॥

युग राम से इक हरी, हरि युग मिले चक्री गिनो ।

मिल क्रोड चक्री सुर लखो, सुर क्रोड बल मघवा भनो ॥

मिलते अनन्ता इन्द्र यदि लघु आगुली अग्रिहत की ।

नमती नही 'मुनिसूर्य' यो शक्ति अमित भगवत की ॥११॥

प्रभु का आगमन सुन दान देना (कविता)

एक क्रोड आठ लाख, सीम सुन दान देत,

समोसरे वारा क्रोड, वारा लाख देश के ।

सोनैया दे चक्रपती, चाँदी-दान वामुदेव,

दान-सख्या एक सम, इतनो विघेष के ॥

देश वारा सेस, 'सीम' एक लाख आठ सेस,

समोसरे वारा क्रोड सामान्य नरेश के ।

कहै 'सूर्य' दान देत, आगम सुनत भवि,

जन्म हो सफल नाम सुनत जिनेश के ॥१२॥

सस्मवसरण (सवैया)

मणि-मण्डित आसन राजत है,

सुर-इन्द्र सदा पग-सेव गही ।

मृगइन्द्र-अजा मिलप्रेम धरी,

मुनते जिन-बैन सुभाव लही ॥

मन राग न रोप न है, जिनके,

अरि-मित्र सबै इक भाव मही ।

गुण-अत न आवत 'सूर्य' कहे,

तुमरी छवि मोपे न जात कही ॥१३॥

धन्यवाद के योग्य (सवैया)

धन्य यह पृथ्वी, कमला पुनि, धन्य सभी जग के तर-नारे ।

देश रु पाटन-गाम सुवत्सर, माम-मुपक्ष-सुवासर भारे ॥

धन्य घड़ी-पल-वार सबै सद्-भाग्य महा मिले देव उचारे ।

'सूर्य' सभी धनवाद के लायक, होय जहाँ जिनराज पधारे ॥१४॥

पैंसठिया-यंत्र-जिनस्तुति (छप्पय)

आदीश्वर-अरनाथ, नमि-अजित जिन श्री पारम ।

नेमी-शान्ति—सुविधि—अनत—अभिनदन वारस ॥

मुनिमुन्नत—श्रंयाम, विमल जिन धर्म—मुपद्य ।

श्री मल्लि—वामुपूज्य, कुशु-शीतल मुख—सद्य ॥

मुपार्श्व-सभव-चन्द्र जिन, मुमति-वीर-गुण गाड्ये ।

सध चतुर पणवीसवे, पैसठ यंत्र सुध्याड्ये ॥१५॥

कुशु वीर जिन ऋषभ, चन्द्रप्रभ धर्म ध्याऊँ ।

श्री पार्श्व-मुमति-मुविधि-अनन्त-शान्ती-गुण गाऊँ ॥

अभिनन्दन प्रभु-पद्म-विमल मुनिमुन्नत देवा ।

नेम-मुशीतल—वामुपूज्य—मल्ली—नमि—सेवा ॥

सभव-श्रंयास-अरपति-प्रभो ! पाठक-पणवीस-गुण मुदा ।

अजिन-मुविधि पैसठ यंत्र से 'सूर्य' मुमर मुखकर सदा ॥१६॥

रिठ नेमी सम्भव-सुविधि-धर्म-शान्ति जिन देवा ।
 अनंत-सुव्रत-नमि-अजित, शशि नाभेय अखेवा ॥
 मुपाश्व-विमल श्रीमल्लि, धनुष तन है पणवीसा ।
 अर-वीर-सुमति-पद्म वासुपूज्य हैं जगदीशा ॥
 शीतल-सिज्जंस-कुंशु जिन, पारस अभिनंदन विभो ।
 पैसठ यत्र चौवीस जिन, 'सूर्य' । सुमर सुखकर प्रभो ॥१७॥

धर्म-चन्द्र जिन ऋषभ, वीर-कुंशु प्रभु शान्ति ।
 अनंत-मुपाश्व सुमति, पार्व-वपु शोभित कान्ति ॥
 नेमि-मुनिसुव्रत विमल, पद्म-अभिनंदन वदो ।
 सम्भव-नमि जिन मल्लि, वासुपूज्य तिहूँ जग-चंदो ॥
 शीतल-सुविधी-अजित जिन, भावना पच्चीस भाइये ।
 अर-श्रेयांस चौवीस जिन, पैसठ यत्र युत ध्याइये ॥१८॥

तीर्थकार के वर्ण (हरि गीतिका)

श्री वासुपूज्य सु पद्मप्रभ तन रक्त वर्ण सु जानिये ।
 शशि-पुष्पदन्त सु श्वेत तनयुत् अतुल काति वखानिये ॥
 प्रभु नेमि-मुनिसुव्रत असित श्री पार्व-मल्ली नील है ।
 जिन शेष षोडश कनक तन भजिये सदा शिव-लील है ॥१९॥

वीर प्रभु के दस स्वप्न (कविता)

पिशाच पछाड्यो धुर, तासे जीते मोह कर्म,
 दूजे श्वेत कोकिला से शुक्ल ध्यान ध्यायो है ।
 विचित्र सुपखी देख्यो, देशना विविध दीनी,
 चौथे दोय रत्नमाला, धर्म दो वतायो है ॥
 श्वेत गात्र टोला देखे, तासे थापे तीर्थ चार,
 पद्मसर कज छायो, सुर सेवा सार्यो है ।
 स्वभुजा समुद्र तरे, ससार-समुद्र तरे,
 सूर्योदय देख्यो ज्ञान, केवल उपायो है ॥२०॥

गर-क्षेत्र आता विटयो, तासे जग-यश फैल्यो,

मेरु-नग चूलिका पे सिंहासन ठायो है ।

रागवशरण में यों विराजे दसवें स्वप्न,

ऐसे दस स्वप्न ही का फल यों उपायो है ॥

बारा वर्ष तेरे पक्ष बीते, छेरी रात, चौथे—

पेर, निद्र को उटाते स्वप्न यों लग्वायो है ।

भगवती में शतक सोलवें उद्देशे छट्ठे

‘सूर्यगुनि’ तिहाँ स्वप्न-भाव दर्शायो है ॥२१॥

वीर कं तेरह अग्निग्रह (सर्वथा)

१ नृप राज-गुता कँवरी, २ तप-अट्टग,

३ दागि बने ४ विकती सुवजारी ।

५ गिर-मृण्डित ६ बाकुल ७ सूप धरी,

८ पग-वेडी परी ९ करमें कडी डारी ॥

१० निर-गालव बांध ११ पगे गधि देहरी

१२ भावन भावत नैन १३ में वारी ।

‘गुनि सूर्य’ कहै पट् मासिक, बोल—

त्रयोदश वीर अग्निग्रह धारी ॥२२॥

जैन दर्शन (अनेकान्त) [हरि०]

गिलती नदी सब सिन्धु में तब, भाव नदियों का गया ।

गर भाव नदियों में उदधि का, ना कही पाया गया ॥

ओं अन्य दर्शन पृथक् हैं, सब भाव तुममें आ गया ।

पर अन्य दर्शन में प्रभो ! तब भाव ना देखा गया ॥२३॥

आप्त - आगम (सर्वथा)

आप्त-परूपित आगम-वैन
 पराभव हो परके नहि द्वारा ।
 अर्थ-प्रमाण से बाधित हो नहि,
 सर्व -हितावह-तत्त्व-विचारा ॥
 वाद-इकान्त-मिथ्या-मग-खंडन,
 जीव-अजीव न एक उचारा ।
 'सूर्य' कहे यह आगम-लक्षण,
 सुज्ञ सुने अघ-पुञ्ज-विडारा ॥२४॥

ज्ञेय-स्वरूप

जीव का स्वरूप

द्रव्य हु एक असग यथा, पर—
 भाव से मुक्त स्व-आत्म जानो ।
 क्षेत्र-असख्य-प्रदेश-प्रमाण—
 रहे निज आत्ममयी अवगानो ॥
 काल हु से अजरामर शाश्वत
 है स्व-प्रजा परिणाम पिछानो ।
 भाव से शुद्ध-विकल्प विना यह
 चेतन 'सूर्य' सुज्ञान महानो ॥२५॥

जीवों की संख्या (कविता)

वालाग्र व्योम मे श्रेणि असख्य ताका प्रतर
 प्रतर मे असख्य निगोद गोला मात है ।
 एक-एक गोला माहि असख्य निगोद तन
 एक शरीर में जीव अनंता समात है ॥

असंख्य प्रदेश एक जीव मे है 'सूर्य' कर्म—

वर्गणा अनती एक प्रदेश मे पात है ।

एक शरीर के जीव समै-समै सहरे,—

अनंत काल चक्र मे न जीव अंत आत है ॥२६॥

ढाई द्वीप के बाहर दस बोल नहीं

अढी द्वीप के बाहिर दस बोल पावे नाहि,

१ काल चक्र २ गाज ३ बीज ४ वर्षा हु न थावे है ।

५ बादर अगनी, ६ नदी-नाल ७ पहाड़ नही

८ सोना और रूपा तणी आगर न पावे है ॥

९ कोई पण मनुष्य को वास तिहाँ होत नाहि,

१० चन्द्र और सूर्य के न मंडल दिखावे है ।

कहत है 'सूर्यमुनि' जिनवाणी—अनुसार,

ज्ञानी खीचकर सार, ऐसो फरमावे है ॥२७॥

अर्ध पुद्गल परावर्तन और पडवाई

समदृष्टि का प्रमाण

जैसे चउद राजु को आकाश-प्रदेश तैसे,

अनन्त राजु के यो प्रदेश भेला करिये ।

आकाश-प्रदेश ताके समय-समय हरे,

अनन्त सर्पणी-उत्सर्पणी काल लहिये ॥

ऐसे सब आकाश-प्रदेश खाली होय याको,

अर्ध-पुद्गल-परावर्तन काल कहिये ।

इतने अनन्त राजु-प्रदेश समान जीव,

'सूर्यमुनि' पडवाई समदृष्टि गहिये ॥२८॥

(दोहा)

सत्य वचन प्रिय मृदु कहे, कठिन नहि कोय ।

कनक-दान से भी अधिक, कीमत उसकी होय ॥

दस आश्चर्य (कवित्त)

- १ उपसर्ग वीर लह्यो, धुर २ वाणी खाली गई,
 ३ गर्भ हर्यो, निज रूप ४ सूर्य-शशि आये हैं ।
 ५ चमरेन्द्र गये चढ पहले स्वर्लोक माँय,
 वीर समै अच्छेरा यो पच प्रकटाये है ॥
 ६ युग वासुदेव मिले, ७ मल्लि त्रिय वेद पाये,
 ८ युगल से कुलोत्पत्ति, ९ असाधु पुजाये हैं ।
 १० एक समै शत अठ, सीमै ऊँचे तन वाले,
 दस यों अच्छेरा 'सूर्य' प्रभुने बताये है ॥२९॥

भवान्त सूचक चौदह स्वप्न

- १ गज आदि पंक्तिचढे, अब्धि पूर्व-पश्चिमात—
 जेती २ दामणी समेटे, ३ रज्जु काट डारे है ।
 ४ उकेरे कृष्णादि सूत, ५ स्वर्ण आदि ढग चढे,
 ६ तृण-पत्र आदि राशि बिखेरे उछारे है ॥
 ७ शर स्तभादि उखाड़े, ८ क्षीरादि के कुंभ तोके,
 ९ पद्म सर मे प्रवेशे, लहे १० अब्धि-पारे है ।
 ११ रत्नमय भवन मे प्रवेशे, १२ विमान चढे,
 स्वप्न देख जागे 'सूर्य' भव नही धारे है ॥

(दोहा)

लोह आदि के ढग चढे, दे मद्यादि घट फोड़ ।
 स्वप्न लखे, दूजे भवे, भव-भमना दे छोड़ ॥३०॥

सन्तुष्य की दशाएँ (छप्पय)

प्रथम दशा है बाल, रमत क्रीडा है दूजी ।
 तृतीय मंद विषयांध, रहे चौथे बल झूझी ॥
 पंचम प्रज्ञावंत, छठे इन्द्रिय-बलहीना ।
 रोग सातवे होय, आठवे अप्रिय दीना ॥

नवमे मुख मूँघे रहे दसवे सोवत पर वशा ।

‘सूर्य’ कहे यो पुरुष की, प्रभु कही है दस दशा ॥३१॥

(मूँघे = गूँगे)

अठारह भार वनस्पति (कवित्त)

तीन क्रोड उपर एक्यासी लाख बारा सेस,

एक सो सीतर मण याको भार कहिये ।

पुष्प चार, फल आठ, वेली षट् अठार यो,

कंटक-सुगंध छे-छे, गंध बिन लहिये ॥

चार कटु, दोयतित्त, तीन मिष्ठ तीन मधु,

एक क्षार, एक विष, कपाय दो गहिये ।

अविष दो भार यों अठार भार वनस्पति,

सर्वजाति-पत्र-भार ‘सूर्य’ यो समझिये ॥३२॥

साधु-धर्म

दस कारण से दीक्षा

होय १ स्वच्छद रु २ द्वेष वशे

३ अति दैन्य वशे, निशि ४ स्वप्न निहारे ।

५ वैन मुनी अरु ६ जाति संभार के

होय ७ महागद देह—विकारे ॥

पाय ९ अनादर, बोध दिये ९ सुर,

१० अंगज प्रेम वशे सु विचारे ।

‘सूर्य’ कह्यो जिन-आगम मे,

दस कारण से नर संयम धारे ॥३३॥

(५ उपदेश गुनकर, ६ पूर्वभव का स्मरण करके (जाति स्मरण से)

आलोचना सुनने वाले के दस गुण

- १ शुद्ध हो आचार-वत, २ प्रायश्चित्त-जानकार,
- ३ पच-व्यवहार-ज्ञाता, ४ लज्जा के निवारी है ।
- ५ शुद्धि-करन-समर्थ, ६ आलोचक-शक्ति-जान,
- ७ अन्य को न कहे दोष, गीतारथ भारी है ॥
- दोषों के बतावे दोष, ऐसे हैं ८ अपाय-दर्शी ।
- ९ दृढधर्मी १० प्रियधर्मी, महा उपकारी है ।
- सुने है जो आलोचना, तामें पावे दस बोल,
- 'सूर्य' धन्य-धन्य जिनधर्म बलिहारी है ॥३४॥

आलोचना करने वाले के दस गुण

- १ शुद्ध जाति से सम्पन्न, २ कुलवंत-३ ज्ञानवंत,
- ४ विनय से हो सम्पन्न, दृढ ५ श्रद्धा-धारी हैं ।
- शुद्ध हो आचार-रुचि ६ चारित्र्य से हो सम्पन्न,
- सहिष्णुता के धारक, ७ क्षमा के आगारी है ॥
- ८ इन्द्रिय-दमनहार, करे ९ माया-परिहार,
- १० आलोच के पश्चात्ताप, जरा न विचारी हैं ।
- दस गुणधारी जेह, मुनि अति श्रेष्ठ होय,
- आलोचना लेवे तेह, 'सूर्य' यों उचारी है ॥३५॥

आलोचना के दस दोष

- १ धूजत आलोवे दोष, २ दण्ड-अनुमान करे,
- ३ कहे देखे-देखे दोष अनदेखें टाले है ।
- ४ छोटे-छोटे दोष कहे, बड़े का न देवे भेद,
- ५ या कहे बादर दोष, सूक्ष्म न निहाले है ॥
- ६ मंद-मंद स्वर, ७ जोर-जोर-से या बोले दोष
- ८ अनेक जनों के पास दोष यो सभाले है ।
- ९ अगीतार्थ-१० दोषसेवी पास आलोचना करे
- 'सूर्य' कहे दस बोल अविनीत झाले है ॥३६॥

ब्रारह संभोग

- १ वस्त्र-पात्र लेत-देत, २ पढन-पढावन हेत,
 ३ अन्न-पान ४ वंदना रु, ५ आज्ञा-व्यवहारी है ।
 ६ कार्य सहु करे और, आये को सन्मान देत,
 ८ परस्पर आवश्यक, ९ वैयावृत्य भारी है ॥
 १० रहे एक ही स्थान, ११ आसान-आमंत्रण देत,
 १२ ज्ञान-गोष्ठी करे सदा, शान्ति मनधारी है ।
 मुनियो में परस्पर, 'सूर्यमुनि' कहे ऐसे
 संभोग ये दुवादस सूत्र में उचारी है ॥३७॥

गोचरी के बाहर कुल

- १ उग्रकुस परधान, २ भोगकुल पुरोहित,
 ३ राजन्य राजादि और ४ क्षत्रिय कहाइये ।
 ५ इक्ष्वाकु है आदि कुल, ६ हरिवंश कृष्णकुल,
 ७ एसिय गोपाल वंश्य ८ वणिकादि पाइये ॥
 ९ गंडाग उद्धोषक, १० कोट्टाग सुथार कुल,
 ११ ग्रामरक्ष १२ वोक्कसालि माली आदि गाइये ।
 वारा कुल और ऐसे अदुगुंछनिक कुल,
 गोचरी समण, करे 'सूर्य' मन लाइये ॥३८॥

आठ अवगुणधारी एकल विहारी साधु

- आठ अवगुण धारी, एकल विहारी होय
 प्रथम सो क्रोधवत, मान-मद छायो है ।
 चाँधे रस-इन्द्रिय के लोलपी विवश महा,
 कपटी-धूरत-छली मन लोभ भायो है ॥
 ज्ञान को गरव छुट्टे, होय जाके रोम-रोम
 बुद्धि-मति-हीन विपरीत मत धार्यो है ।
 धरे आर्त-रीद्रध्यान, आठवे कठोर उर
 'सूर्य' एते अकेले मे, औगुन दिखायो है ॥३९॥

आठ गुणधारी एकल विहारी साधु

आठ गुणधारी मुनि, एकल-विहारी बने,

दृढ समकित वत, सत्य सो उचारे है ।

बहुश्रुत होय दक्ष, औसर चतुर जान

किंचित् न लोभ करे, सदाचार पारे है ॥

करे नही कभी बलेश, समवृत्ति धारक हो

धैर्यवंत होय, बल-वीर्यवत भारे है ।

आठ गुण 'सूर्यमुनि' तीजा अंग माही कथे,

ऐते गुणधारी सो तो धन्य खणगारे है ॥४०॥

श्रावक धर्म

पञ्चाभिगम (धर्म सभा के नियम, (सवैया))

जगनाथ को वन्दन जाय तबै, नृप पच अभीगम पारत है ।

१ असि २ चामर ३ छत्र ४ सुवाहन, त्यागत सीस ५ मुकुट निवारत है ॥

१ मुख-यत्न करे डक वस्त्र हि से, २ तज सावज ३ निर्वद धारत है ।

४ लख वदत, ५ ठौड रखे मन, 'सूर्य' यो श्रावक पच विचारत है ॥४१॥

(११) श्रावक दस बालों की चिंता करे (छप्पय)

१ मुनि-दर्शन, २ धर्मकथा न सुने, ३ मुनि आय अशुद्ध हो भोज घरे ।

४ मुनि देख उठे नहि, ५ भक्ति बने नहि, ६ सघ की सेव ७ न नेम घरे ।

८ मुनि छोड़ चले, ९ न बने धर्म-चिन्तन, १० निन्दन से नहि दोस हरे ।

'मुनिमूर्य' कहै सुघ श्रावक यो, दस ठौर निरन्तर सोच करे ॥४२॥

श्राविकाधम के इक्कीस गुण

१ क्षुद्र नहि २ रूप श्रेष्ठ, ३ सोम महा ४ सत्यवादी,

५ पाप से डरत नित, ६ गुण की है ग्राहिका ।

७ सरल है ८ सुचि काय, ९ स्नेह-युक्त १० लज्जावत,

११ समभावी १२ शुभ दृष्टि, १३ धर्म की है नायिका ॥

- १४ धर्मकथे १५ दीर्घ दृष्टि, १६ सूत्र अर्थ-भेद लहे,
 १७ परहित करे नित, १८ प्रकट प्रभाविका ।
 १९ विनेवती २० गुण-ज्ञाता, ११ लब्ध लखी 'सूर्य' कहे,
 एकवीस गुण-धारी साची होत श्राविका ॥४३॥

श्रावक के दस गुण

- १ नवतत्व-ज्ञाता होय, २ डिगे ना डिगाये सुर,
 ३ गका जिनवाणी मे न, ४साय्य सुर धारे ना ।
 ५ ससार के काज सबै मन अनरथ जाने,
 ६ हाड-मिजी मे रमे जिनधर्म विसारे ना ॥
 ७ मास में पौषध पट् ८स्फटिक-दिशुद्ध-उर,
 ९ करे परतीत सबै असत्य उचारे ना ।
 १० मुनि को अग्न-पान एपणिक शुद्ध देत
 कहै 'सूर्य' दस गुण श्रावक विसारे ना ॥४४॥

सामान्य नीति

समय मत्त चूको

- अवसर पे विगल्या, लखन से स्पश कियो,
 रावण मरण पायो, समै वलवान है ।
 कंस-वध कियो कृष्ण, हनुमान जस पायो,
 सुग्रीव को काम सार्यो, राम गुणवान है ॥
 जीवत न पावे नीर, मुँआ वाद देय खीर,
 औसर पे उपकार करे सो महान है ।
 समै चूके सब चूके, लाभ होय समै पाय,
 'सूर्य' कहे सब ही मे, समय प्रधान है ॥४५॥

बुद्धि मलिन हो आपत्ति में
 बिन कारण क्लेश हुवे छिन में,
 अति द्वेष जगे पुनि दंपति मे ।
 दुख-दोहग पावत जाय जहाँ,
 भय-तस्कर पावत संपति मे ॥
 जब हो विपदा तब प्राय सभी,
 सुधि भूलत भर्म हुवे मति मे ।
 'मुनि सूर्य' वहे नहि सूझ परे,
 सब बुद्धि मलीन हो आपत्ति मे ॥४६॥

सपूत

जंबुक कोटि मित्रे कह होवत,
 सो न मतंग हने मतवारो ।
 गर्दभ-सैन्य मिले नर कायर,
 देख भगे रन मे हथियारो ॥
 तारे असख्य मिले 'मुनिसूर्य' यो
 चद विना न हरे अधियारो ।
 ऐसे हि पुत्र सपूत विना,
 कवहू न करे कुल मे उजियारो ॥४७॥

पिता से विशिष्ट पुत्र

अर्जुन ने करण को, मारा था तो अभिमन्यु,
 भेद चक्रव्यूह घुसे नहीं जरा डरे थे ।
 भूप दशरथ थे ही गुणवान किन्तु तासे—
 पुत्र रामचन्द्र गुणो मे आगे ही बढ़े थे ॥
 दुष्यन्त सुरेन्द्र को भी देता था मदद, तासे—
 वीर वाल भरत ने सिंह-दन्त गिने थे ।
 मात-पिता के गुणो का, सन्तान विकास करे
 'सूर्य' पुत्र पिता से यो शूर-वीर बने थे ॥४८॥

लाज विना नर

जिनके न हिये कछु लाज जरा,
 हित भान नही, निज को पर हो ।
 नहि मानत वैन कभी गुरु का,
 अपमान रु मान वरावर हो ॥
 नहि भक्ति हु भाव दया दिल मे,
 जस, 'सूर्य' कहे नहि संग चहो ।
 रहि लाज विना नर के मुख पे,
 तुछ मूछ हु पूँछ समान कहो ॥४९॥

पानी की सहिमा

पानी विना मुगताफल कवर,
 यो हि तुखार यथा खर है ।
 विन साधन साधु, श्रद्धा विन श्राद्ध,
 त्रिया विन गील हु कूकरि है ॥
 हाथि को मेप समान लखो
 विन इज्जत सेठ हु किंकर है ।
 'सूर्य' कहे सत या विधि से,
 विन पानी हु को विरथा नर है ॥५०॥

इष्टक्रीस जनों का विश्वास नहीं करना

१ बालक २ वानर ३ मत्तकरी ४ जल
 ५ निदक ६ क्रोधित ७ द्रोहि ८ बली जे ।
 ९ स्वान १० नखी ११ विपयी १२ तिय १३ धूरत
 १४ सोकण १५ भूष १६ शृ गो नहि धोजे ॥
 १७ शस्त्र १८ नदी १८ सिंह २० काग रु २१ आग
 सबै इकवीस हि बोल गुणीजे ।
 'सूर्य' कहे नर मुज ! मुनो, कव
 भूल नही विश्वास ज कीजे ॥५१॥

पत्नी के सात कौल (सवैया)

१ कापट-दंभ तजो मुझसे, २ भर जीवन प्रीत अखंड निभाओ ।
 ३ गुप्त रखो मत बात, ४ गुन्हे विन सीख न, ५ गुप्त सुसीख सुनाओ ॥
 ६ प्यार तजो पर की तिय से, ७ सुख मे दु ख में नित संग रहाओ ।
 'सूर्य' कहे यह सात सुकौल प्रमान करो तब कंथ कहाओ ॥५२॥

पति के सात कौल

१ अल्प हि में गुजरान करो, २ दु ख-दर्द मे भाग, ३ सुधर्म निभाओ ।
 ४ भूषन शील शृंगार सजो, ५ पर सम्पत्ति देखत धैर्य रखाओ ॥
 ६ कायम मेरी जवां पे रहो, ७ तन से मन से नित साय्य दिलाओ ।
 'सूर्य' कहे यह सात सुकौल प्रमान करो तब पत्नी कहाओ ॥५३॥

नैन के तीर

'तलवार की धार, अणी बरछी,
 अरु तीर के घाव लगे सुशरीरा ।'
 'मुनिसूर्य' कहे नहि सेज जिहाँ,
 भग जावत कायर, पावत पीरा ॥
 घबरावत हो मुझ हाँक सुनी,
 नित दास समान रहो मुझ तीरा ।'
 तब नार कहे—'तुम कैसे लडो,
 मुझ नैन के तीर से होत अधीरा ॥५४॥

स्त्री (कविता)

नैन ही मे लाज नहीं, यांते नैन काले करै,
 वैन ही मे भान नहीं ताते मुख ढाँकती ।
 धिर नहीं हाथ-पग, याते बेडी-बँध डाले,
 नाक-कान छेदे, बुरी आदत है भाखती ॥

वात न समाय ताते पेट दिन-रात ढाँके,
 कमे मजवूत छाती बाँधकर राखती ।
 वहे 'सूर्य' दण्ड देय तो न कावू रहे नार
 जो न दण्ड देय ताको कहाँ जाय भागती ॥५५॥

अब्वला (सवैया)

लघु मूपक देख भगे डर पाय,
 व मत्त गयद हनै चपला ।
 जल औष अथाह तरे, वन भीम फिरे
 मृगइन्द्र हने सबला ॥
 तपसी-मुनि-वीर-हिये दृग-वाण,
 लगाय करे वश वूर्त-कला ।
 'मुनिमूर्य' कहै कवि भूल गये
 किन कारण नार कहै अब्वला ॥५६॥

शणिकरा नव कारण से राक्षसी (सवैया)

१ सव वाल कुमार रहे जग के, २ मर जाय सबै मधवा वर नारी ।
 ३ उपदेगक साधु मरे जग से, ४ जर जाय सुजान की पुस्तक सारी ॥
 ५ युव के गुम्-मात-पिता मर जाय, वने सब ही निज-छद-विहारी ।
 ६ अति वश वढे हमरा यदि ये लग जाय स्व हाथ सबै सुकुमारी ॥५७॥
 ७ धनवान वने गठ हीनमती, तिन मित्र मिलो मति मद अयानो ।
 ८ नर जान-विहीन वने सब ही, तिन अक्षर काले हो कीट समानो ॥
 ९ शणिकरा न चहै तिय गीलवती, 'मुनिमूर्य' कहै वह पापिनी मानो—
 मन भाव धरे नित दुष्टण नो विधि, पातर प्रत्यक्ष राक्षसी जानो ॥५८॥

तेरह छिन्न से देव छलले है

१ दूकत २ गोवत ३ काम वमे अरु
 लेय ४ उवासी पड़े ५ गण खाई ।

६ भीति घरे, बिन ७ वस्त्र वने व
 खुले सिर ८ केस ९ नदी मघ जाई ॥
 १० देह अशुचि हँसे ११ बिन भान
 १२ खुला रख मस्तक १३ लौट लगाई ।
 तेरह छिद्र लखे जब देव,
 छले तव आकर 'सूर्य' जताई ॥५९॥

गर्भ के अठारह दोष

१ सोवत २ रोवत ३ स्नान ४ मर्दन,
 ५ ले नख ६ चालत ७ हाँस किये ।
 ८ बैन सुने, ९ प्रतिबैन कहे, पुनि
 १० ऊठत ११ बैठत १२ खाय १३ पिये ॥
 भोजन १४ मिष्ट १५ कषाय १६ कटू अति
 १७ खार १८ खटास कु नाहि छिये ।
 'सूर्य' यही तिय—गर्भ के दूषन
 टाल अठारह धार हिये ॥६०॥
 [अति सोना, अति रोना आदि गर्भ के दूषण है ।]

१ रात-दिन सोवन से, ऊँघण बालक होय,
 २ रोवे तासे अध, ३ अति स्नाने अनाचारी है ।
 ४ अजन से चक्षु-चीप, ५ तैल लगे कुण्ट रोग,
 ६ नख लिया भूँडा होत, चपल हो ७ चारी है ॥
 ८ अति हँसने से होठ-जीभ-दाँत कृष्ण होत,
 बैन अति ९ सुने-१० बोले से होय वाचाली है ।
 ११ उठ-बैठ १२ करे तासे, चलना असुभ होय,
 १३ बाल हो चिन्तावंत करे अति आहारी है ॥६१॥

- १४ अम्ल अहार किये रत्तपित्त,
 १५ कटूक किये शुक्र नष्ट दुखारी ।
 १६ मिष्ट करे तब भेद वधे तन,
 १७ खारे सेभोगत देह-विकारी ॥
 १८ भोज्य कपायल से न वधे बल,
 गर्भ के दोष अठारह टारी ।
 गर्भ-दया कर स्त्री सुख पावत,
 'सूर्य' कहे यह बात विचारी ॥६२॥

नव कारण से रोगोत्पत्ति (सर्वथा)

- १ अति आसन और करे २ अति भोजन, ३ नीद लिये निशि में-दिन में ।
 ४ अति जागत और ५ विशेष चले, ६ अति भोग हु आश रहे मन मे ॥
 ७ नित भोजन सो प्रतिकूल करे, ८ मल ९ मूत्र की बाध-निरोधन मे ।
 यह तीमरे अंग में 'सूर्य' कहे, नव कारण रोग बढे तन में ॥६३॥

सोलह संहारोग (हरिगीतिका)

- है १ श्वास २ खासी ३ ज्वर ४ हरस ५ कुखगूल ६ मस्तक गद महा ।
 ७ खुजली ८ जलोदर ९ कोढ़ १० चख ११ श्रुत-वेदना १२ क्षय पुनि १३ दहा ।
 १४ अम्ली १५ भगदर वा १६ अजीरण रोग आदिक है घने ।
 ये रोग पोडण देह मे उत्पन्न-व्यय छिन मे वने ॥६४॥

कुल रोग

- है रोम माडा तीन कोटी, देह मे पसरे भरे ।
 है रोम एकेके रमे तन, रोग पूणा दो धरे ॥
 मत्र पच कोटी रोग का आगार अस्थिर जान लो ।
 अनि बाह्य मजुल दीग्वती दुर्गन्ध अन्दर मान लो ॥६५॥

तन्माखू-निषेध (सवैया)

मखियाँ भिन-भिन्न करे मुख पे, पुनि आलस मे निशि-वासर ऊँघे ।
निज वस्त्र-मकान खराब करे, अरु छीक हि छीक रहे, मुख मूँघे ॥
सब देख अरुचि करे नर अन्य, तमाखु लखी पर पे वह टूँघे ।
'मुनिसूर्य' कहे इनमे कहा आनन्द नित्य सडासड नाशिका सूँघे ॥६५॥

द्रव्य में सात सीर

१ भूमि धर्यो धन भूमि रहे, पुनि २ आग हि छार करे छिन मे ।
३ नीर बहावत, ४ देव गहे, अरु ५ चोर हरे निशिमे-दिन मे ॥
६ भाग कृटुम्ब धरे धनमें-नित ७ राज हु चाह धरे मन में ।
'मुनिमूर्य' कहे जग या विधि से रहे सात हु सीर सब धन में ॥६६॥

कपटी-लक्षणा

मुख पकज के संभ भासत है, बहु प्रेम से, वाथ भरे लपटी ।
कहे सीतल चन्दन ज्यों मृदु बैन, रखे छल अन्तर में कपटी ॥
मन भाव हलाहल कातर से, रहे बाज जु तीतर पे झपटी ।
निशि-वासर 'सूर्य' रहे पर-वञ्चक, ते नर को कहिये कपटी ॥६७॥

विदेशी वस्तुएँ (कविता)

पगडी के बदले मे, दूमदार टोपी लही,
अगरखा छोड कोट चिरफटा धारते ।
धोती स्थान पतलून, बूट लिये जूती छोड,
पडित को मिस्टर-ही कहके पुकारते ॥
रथ जगे टमटम, बैद्य को कहे डाक्टर,
औषधी को मेडीशन-कहके उचारते ।
जहाँ देखो तहाँ सब 'सूर्य' हो विदेशी बने,
याते निजी हाथ-ही से, गयो अधिकार ते ॥६८॥

धर्म-नीति

नरभव की कुर्लभता (सवैया)
 मुर-भोग-संयोग मिले अति, भामिनी
 वा अधिकार मिले सबको ।
 धन कोटि-असंख्य-उदार, -सुभौन—
 पुरंदर से पद माधव को ॥
 श्रुति-वेद-पुरान बखान करे,
 मघवादिक इच्छत मनु-छव को ।
 'मुनिमूर्य' यो सत्य जताय कहे—
 मिलनो दुर्लभ भव मानव को ॥६९॥

बाईस बोल पुण्य से मिलते हैं
 शुभ ठाम-मुगाँव-मुजात-मुतात—
 मुमात-मुभ्रात-बड़े कुल आवे ।
 वर देश-मुभेप-मुधेव-मुदेव—
 मुधर्म-गुरु शुभ पात्र मिलावे ॥
 शुभ वैन-मुमान-मुदान-मुजान—
 मुबुद्धि-मुरूप-त्रिया-बल टावे ।
 'मुनिमूर्य' किये बिन पुण्य, कहा
 नर बावीस बोल मुजोग हि पावे ॥७०॥

नश्वर यौवन
 हलदी जरदो व ममुद्र-तरंग रु
 विद्युत-तेज, कचो मटको ।
 चल कुंजर कान है, वादल छाँह व,
 विचित्र रेट हु को खटको ॥

थित औस की बूँद, व इन्द्रधनु लख
 पंडुर परलख ज्यों वट को ।
 नर ! यो लख 'सूर्य' न गर्व करो,
 दिन चार हि जोवन को लटको ॥७१॥

ज्ञानी का ज्ञान (कवित्त)

ज्ञानी को अक्षर एक, अनन्त पर्यायि तामे,
 एक पर्यायि के गमा अनन्त हि कीजिये ।
 एक गमा के भाग असंख्य होय, तामे एक—
 भाग के अनन्त खण्ड, खण्ड एक लीजिये ॥
 खण्ड के असंख्य भाग, ताके एक भाग माही
 चार ज्ञान, पूर्व सब, समाये पतीजिये ।
 'सूर्यमुनि' देख अव, कितनो है ज्ञान तेरो,
 कहाँ सिन्धु, कहाँ बिंदु ? मानन धरीजिये ॥७२॥

देखे सो माने (इन्द्रिय-प्रत्यक्ष की सीमा)

गाँवड़े को सुरलोक, झूँपड़ी विमान माने,
 घेस को अमृत जाने, ऊँधो मन आने है ।
 धतूर को कल्पवृक्ष, खर माने गजराज,
 नाली-जल गगजल, बक हंम माने है ॥
 निज भेष इन्द्र सम, चरबोटी दाख जाने,
 चणा को चिरौजी, कूप-मण्डूक समाने है ।
 कहे 'सूर्यमुनि' मूर्ख छोटे गाँव-वास वालो,
 जेतो देख्यो तेतो माने, तेतो ही बखाने है ॥७३॥

वक्ता के चौदह गुण

१ मोला बोल जान होय, २ आगम-विस्तार-वत,
 ३ बानी मे मिठास, बोले ४ समय विचारी है ।
 ५ सत्यव्रत ६ श्रोताओ के सगय हरन हारे,
 ७ शास्त्रवेत्ता ८ अर्थ जाने सवारी-विस्तारी है ॥

- ९ तीखे अपशब्द तजे, १०-वाणी से रीझावे-सभा,
 ११ श्रोता रस-स्वाद पावे, १२ सतोपादि धारी है ।
 १३ प्रश्न-अर्थवन्त पुनि, १४ निर-अभिमान-रहे,
 'सूर्यमुनि' चतुर्दश वक्ता-गुण भारी है ॥७४॥

श्रोता के चौदह गुण

- १ भक्ति वन्त २ प्रियभापी, ३ अमानी सु-मूव-रुचि,
 ४ मुने-एक चित्त, ५ शक्ति धारणादि भारी है ।
 ६ समय पे प्रश्न करे, ७ समझे विस्तार अर्थ,
 ८-निरालस्य-धर्मकार्य, निद्रा ९ परिहारी है ॥
 १० तात्त्विक हो बुद्धिवत, ११ धर्म-पर-रुचि होय,
 १२ अनुकम्पा-प्रेम-दया, १३ दान के दातारी है ।
 १४ विकथा-विवाद-निंदा-कदाग्रह त्याग देत
 चतुर्दश 'सूर्यमुनि' श्रोता-गुणधारी है ॥७५॥

पशु जानो (सवैया)

- शुभ धर्म न नेम क्रिया न दया,
 व्रत-सयम-दान न शील न ध्यानो ।
 गुण-ज्ञान-मया न क्षमा-समता,
 उपकार के भाव जरा न पिछानो ॥
 न हिताहित-भान जरा निज को
 शठ मानत कंचन-काच समानो ।
 जस 'सूर्य' कहे नर दीखत है
 पर सिंग न पूछ न को पशु जानो ॥७६॥

गार्ज सबे होत बिराने

- मात व तात-मुना-भगनी-सुत
 नार-कुटुम्ब-सुमित्र बखाने ।
 हाव-भुभाव करे विधि से, मृदु
 बैन कहे अपनो कर जाने ॥

पूछ जहाँ तक है उनकी तब
 तें सु-कमाय लच्छी घर आने ।
 स्वारथ स्नेह यो 'सूर्य' दिखावत
 -गर्ज सरे सब होत बिराने ॥७७॥

स्वार्थ

गणिका धन को, चर भूपति को
 तिय कथ मनावत प्रेम जनावे ।
 नर कामि हु नार, पिता सुत को,
 जख-भैरव-भूत-कुदेव मनावे ॥
 अति भूख हु प्यास सहे दु ख पूरण
 स्वार्थ-वशे सब प्रेम दिखावे ।
 'मुनिसूर्य' कहे विरला जन कौ,
 विन स्वारथ केवल धर्म दिपावे ॥७८॥

दोहा-चतुष्क

चातक पिये न पृथ्वि-जल, कपोत-पत्थर खाय ।
 क्या उनको ज्ञानी कभी, व्रतधारी बतलाय ॥१॥
 मच्छा-कच्छ-दादुर सदा, रहे गंग-जल माय ।
 क्या उनको ज्ञानी कभी, योगी कह बतलाय ॥२॥
 तृण-जल-पल्लव खाय के, रहे सदा वन माय ।
 जबुक-अहि-मृग-मूषिका, क्या तापस कहलाय ॥३॥
 याचक-सुत अरु पुत्रिका, गणिका-नृप-महिमान ।
 चोर-ढोर इनको नहीं, पर की पीड-पिछान ॥४॥७९ से ८२

शुद्ध भाव कौन पाला है ? (सवैया)

तरु-मूल गये घुस के महि मे,
 निकले न उखाडत-यत्न किया ।
 जिनके रहे बाहिर मूल उसे,
 सुख से नव-स्थानक रोप दिया ॥

पर-स्त्री (संव्या)

जितने पर-कामिनी-पाँव भरे,
 तितने हु वने वह ब्रह्म हत्यारो ।
 परतक्ष पुरान जताय कहे,
 समझे नहि दुष्ट महामद वारो ॥
 चिपकावत अग सतप्त करी
 पुतली जव नर्क मे हो दुखियारो ।
 अति दुर्गति-कारण 'सूर्य' कहे,
 इन कारण कामिनी सग निवारो ॥९०॥

काम-अतृप्ति (कवित्त)

सौधर्मेन्द्र काम-सुख-भोगे दो सागर तक,
 देवी केती चवे ताकी गिनती विचारिये ।
 देवी दो कोडाकोडि, पिच्यासो लाख एकोत्तर—
 हजार चार-सो अट्ठावीस कोड धारिये ॥
 सत्तावन लाख पुनि चवदे-हजार दो से—
 छियासी, उपर पाव पल्य सु उचारिये ।
 आठ अत्र देवी, एक-सोले सेस रूप करे,
 तो भी 'सूर्य' तृप्ति नही; भोग को निवारिये ॥९१॥

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती (कामभोग) का दुःख (कवित्त)

ब्रह्मदत्त चक्रपति, सात-सौ वरपत्तक,
 काम-भोग भोगा तासे; नरक-मेगयो है ।
 एक कोड तरपन लाख बहोतर सेस,
 वर्ष सात-सो की घड़ी, एते मान लयो है ॥
 दो से चवदा करोड, सनसठ लाख, साठ—
 सेस-तीन-सो-त्रिताली पल्य-मान भयो है ।
 एक-एक घड़ी पर एता-पल्य दुःख लह्यो,
 'सूर्यमुनि' मुझ सुन पाप-पक हयों है ॥९२॥

लेरी क्या गिनती ? (सवैया)

नृप वत्तिस सेस सुसेव करे !

षट खण्ड मे आण अखण्ड धरी ।

निधि नौ अरु रत्न महा चवदे,

सुर सेस तिके नित पाँव परी ॥

लख एक सुवाणु हजार त्रिया,

लख लाजत है सुर की अमरी ।

‘मुनिसूर्य’ इसी रिघ छोड चले,

अब क्या गिनती कहिये तुमरी ॥९३॥

निशि-भोजन में पाप (कवित्त)

छन्यु भव जीव-वध करे एतो पाप एक

सरोवर शोषण मे लगे नर-नार को ।

एक सो ने, आठ भव तक सरोवर शोषे,

एतो पाप लगे एक दव के विचार को ॥

शत-भव-दव-पाप एक कुव्यापार किये,

शत चुम्मालीस भव करे कुव्यापार को ।

एतो एक कुकर्म से, शत चुम्मालीस भव—

एतो पाप लगे एक आल देनेवार को ॥९४॥

एक सो एकावन भव तक जो आल देय

एतो पाप लगे एक सेवे पर-नार को ।

पर नारी सेवे नर निण्याणवे भव तक

एता पाप होय खाये निशि मे आहार को ॥

ग्रन्थ ‘रत्न संचय’ मे प्रमाण वहाँ से लियो

याको तत्व बहुश्रुत-केवली-आधार को ।

कहे ‘सूर्यमुनि’ महादोष, निशि भोजन मे,

मुज्ञ त्याग कर अल्प करत-ससार को ॥९५॥

जिनके घट छाये मिथ्यात रह्यो,
 समझे कवहू न कठोर हिया ।
 'मुनिसूर्य' मुकोमल भाव जिके,
 समझे अट सम्यक भाव लिया ॥८३॥

परलोक का सुधार

परिपूर्ण महा दुख से ललमी,
 यदि प्राप्त भई तो कहा फल पाये ।
 कर युद्ध अनेक हुने नर को,
 अरि के सिर पे यदि पात्र लगाये ॥
 निज मित्र कुटुम्ब सबै जनको,
 यदि आदर दे धन खूब लुटाये ।
 'मुनिमूर्य' कहे परलोक-मुधार किये
 नहि तो सब यों हि गमाये ॥८४॥

स्वर्ण और सत्य (हरिगीतिका)

हे सत्य-शोधक ! सत्य का मुख, कनक ढक्कन से ढँका ।
 यदि प्राप्त करना है उसे तो, फेक दो ढक्कन ढँका ॥
 जो कनक-ढक्कन चाहिये तो, सत्य का हो त्यागना ।
 दो बात वनती साथ मे क्या, त्यागना औ माँगना ॥८५॥

भाव विना नहि भक्ति (सवैया)

कव ऊपर पे कज, लीपण छार पे,
 वाँझ कभी नहि पुत्र जने है ।
 रण मे जिम कायर, ज्ञान विना गुरु,
 कापट्य जा नहि प्रेम छने है ॥
 विन नेम हु धेम, मया विन मात,
 न सूर्य विना तम-तोम हने है ।
 विन न्वारथ काज लखो 'मुनिमूर्य'
 यो भाव विना नहि भक्ति वने है ॥८६॥

लेरी क्या गिनती ? (सवैया)

नृप वत्तिस सेंस सुसेव करे !
 षट खण्ड मे आण अखण्ड धरी ।
 निधि नौ अरु रत्न महा चवदे,
 सुर सेस तिके नित पाँव परी ॥
 लख एक सुवाणु हजार त्रिया,
 लख लाजत है सुर की अमरी ।
 'मुनिसूर्य' इसी रिध छोड़ चले,
 अब क्या गिनती कहिये तुमरी ॥९३॥

निशि-भोजन में पाप (कविता)

छन्यू भव जीव-वध करे एतो पाप एक
 सरोवर शोषण मे लगे नर-नार को ।
 एक सो ने आठ भव तक सरोवर शोषे,
 एतो पाप लगे एक दव के विचार को ॥
 शत-भव-दव-पाप एक कुव्यापार किये,
 शत चुम्मालीस भव करे कुव्यापार को ।
 एतो एक कुकर्म से, शत चुम्मालीस भव—
 एतो पाप लगे एक आल देनेवार को ॥९४॥
 एक सो एकावन भव तक जो आल देय
 एतो पाप लगे एक सेवे पर-नार को ।
 पर नारी सेवे नर निण्याणवे भव तक
 एता पाप होय खाये निशि मे आहार को ॥
 ग्रन्थ 'रत्न सचय' मे प्रमाण वहाँ से लियो
 यांको तत्व बहुश्रुत-केवली-आधार को ।
 वहे 'सूर्यमुनि' महादोष, निशि भोजन मे,
 सुज्ञ त्याग कर अल्प करत-संसार को ॥९५॥

पर-स्त्री (सवैया)

जितने पर-कामिनी-पाँव भरे,
 तितने हु बने वह ब्रह्म हत्यारो ।
 परतक्ष पुरान जताय कहे,
 समझे नहि दुष्ट महामद वारो ॥
 चिपकावत अग सतप्त करी
 पुतली जव नर्क मे हो दुखियारो ।
 अति दुर्गति-कारण 'सूर्य' कहे,
 इन कारण कामिनी सग निवारो ॥९०॥

काम-अवृत्ति (कवित्त)

सौधर्मन्द्र काम सुख-भोगे दो सागर तक,
 देवी केती चवे ताकी गिनती विचारिये ।
 देवी दो कोडाकरोडि, पिन्ध्यासो लाख एकोत्तर—
 हजार चार-सो अट्ठावीस कोड धारिये ॥
 सत्तावन लाख पुनि चवदे-हजार दो से—
 छियासी, उपर पाव पल्य-सु उचारिये ।
 आठ अत्र देवी, एक-सोले सेस रूप करे,
 तो भी 'सूर्य' तृप्ति नही, भोग को निवारिये ॥९१॥

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती (कामभोग) का दुःख (कवित्त)

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ति, सात-सौ वरप-तक,
 काम-भोग भोगा तासे, नरक-मे गयो है ।
 एक कोड तरपन लाख बहोतर सेस,
 वर्ष सात-सो-की घडी, एतो मान लयो है ॥
 दो से चवदा करोड, सनसठ लाख, साठ—
 सेस-तीन सो-त्रिताली पल्य-मान भयो है ।
 एक-एक घडी पर एता पत्य दुःख लह्यो,
 'सूर्यमुनि' मुज मुन पाप-पक हयों है ॥९२॥

मद के स्थान

सामत के मौन माहि, सम्पन्न की दृष्टि मांहि,
 धनिक के भृकुटी या मुख में विकार है ।
 विजारी के चाल माहि, पडित के जीभ मांहि,
 रूपवान के दाँत रु केस मे सुमार है ॥
 वैद्य के है होठ पर, जोगी के है ग्रीवा पर,
 मुभटो के स्कध, वणिक्नों के उर धार है ।
 कारीगर हाथ मांहि, हाथी गडस्थल देखों,
 मद-स्थान एती ठीर 'सूर्य' यो विचार है ॥१००॥

दुष्ट के छल-छन्द (सवैया)

बाहिर-भीतर दाव लखे अरु,
 दृष्टि हलाहल नाग सचे हैं ।
 ऊपर रग-विरग भले पर,
 अन्तर सो वक वृत्ति जँचे है ॥
 बोलत बोल हितावह बाहिर,
 मारन को दिन-रात पचे हैं ।
 'सूर्य' कहे सत या विधि से नर-
 दुष्ट अनेक उपाय रचे है ॥१०१॥

एक-एक पर द्रष्टे

मच्छर देख भखे झट दादुर,
 दादुर को अहि भक्षण धायो ।
 बासव-मोर, मयूर-बिलाव,
 बिलाव लखी अति श्वान घुरायो ॥
 श्वान पे बाघ रु बाघ पे केहरी,
 सिंह पे व्याघ ले बाण लगायो ।
 'सूर्य' यो वैंर सवै जग मे, जिन—
 वैंर तज्यो वह वीर कहायो ॥१०२॥

नरक से दस वेदना

१ शीत रु २ उष्ण ३ क्षुधा अति पावत,
 दाहत ४ प्यास शरीर मझारी ।
 ५ खाज खुजावत वेदन होवत,
 हो ६ परतन्त्र रु ७ रोग अपारी ॥
 हो ८ भय-पीडित नित्य, ९ जरा वश
 जर्जर, १० शोक भरा मन भारी ।
 'सूर्य' कहै दस वेदन नरक में,
 यों समझो ! डरियो नर-नारी ! ॥९६॥

गुणी-श्लेष

जीर्ण वस्त्र धरे तामे कहे नया वस्त्र काज
 क्रिया को कपट कहे, परं को ठगाने है ।
 अभिग्रह दंभ कहे, क्षमा करे पूजा हित,
 इन्द्री दमे ताको वह बक-सा बखाने है ॥
 तप करे ताको कहे बाह्य आडम्बर काज,
 मौन धरे ताको कहे-बोलना न जाने है ।
 गुणियों के गुण माही, भेषधागी दोष देवे,
 'सूर्य' ऐसे निगुणी से, भोले भरमाने है ॥९७॥

पाप नहीं छिपता (सवैया)

कोटि प्रपंच करो मन मे, नहि छूपत आग रखे कर मे ।
 होवत बाहिर आय-सवै, जिनकी जिह पोल घरी भर मे ॥
 देख अरे ! सब ठौर हि 'सूर्य' रही मृत्तिका घर ही घर मे ।
 जानत है अपनी-अपनी, सबके दुरगंध भरी उर मे ॥९८॥
 जल मे थल मे वन मे रन मे, घुसिये जहँ जाय न सूर्य उगे है ।
 घट-फूटत पाप भरे छिन मे, यदि जाय घुसो जहँ आग धगे है ॥
 गत कोटि-प्रयत्न करे विधि से, फिर भी निज पाप-घटा उमंगे है ।
 'मुनिसूर्य' कहै जग-सत्य कहावत, पाप की आव पताल पुगे है ॥९९॥

दया विन संत कहा, मुख विन दंत कहा,
जप विन मंत्र कहा, सूर्य सत्य मानवो ।
दान विन दानी कहा, ज्ञान विन ज्ञानी कहा,
धर्म विन ध्यानी कहा, ढोंग पहिचानवो ॥१०६॥

दस महापापी

१ विसवासघाती और, २ कृतघनी होत मूढ,
३ कूडी साख भरे, ४ धर्म हिंसा से मनावे है ।
५ बतावे नर औरन को राह खोटी दुष्टओ
६ पर गुण-लोपी होय, ७ ओगुणी सरावे है ॥
८ खुद ही दुष्कृत करे, डाल देत औरन पे,
९ गुरु-द्रोही होय, १० क्रिया त्याग को भगावे है ।
'सूर्यमुनि' कहे और पापी जग मध्य कहे
दस कर्म करे वे महापापी कहाव है ॥१०७॥

दस वालें घटाने से घटती हैं और बढ़ने से....
(चौपाई)

१ क्लेश २ हास्य ३ सोच ४ आहारा,
५ मैथुन ६ खाज ७ सोग ८ भय भारा ।
९ निद्रा १० व्रसना ये दस धारा,
घटत-व्रधत ये चाह-विचारा ॥१०८॥

प्रकीर्णक

मान मान करो नील ! (कावित्त)

शतपती करे मान, तासे बडो संसपती,
तासे लखपति पास बहुत हजार है ।
लखपति सेती ऊचो भयो कोटिपति जान,
ताको मान-भंग करे, भूपति अपार है ॥
राजा से है शहंशाह, एक एक से यो बढे,

शठत्ता

कार्यं करो शठ का तब भी,

उपकार हि पे अपकार पिछाने ।

होय भले अरि-मित्र तभी, पर—

दुष्ट हु दुष्टपनो उर आने ॥

दुष्ट-स्वभाव मिटे नहि 'सूर्य'

करे उपचार सुकोटि सयाने ।

क्या नहि काटत कापड कातर,

नूतन हो अथवा हि पुराने ॥१०३॥

निन्दक का उपकार मानों (कवित्त)

निज-निंदा झूठ भी हो, सुनो चुपचाप, कर—

फिर चित्त शान्ति यो विचार मन करिये ।

झूझ कर उठिये न—'क्योंकि वह निंदा करे,

तामे कोई लाभ होगा' औगुन संभारिये ॥

निजी कमजोरी कोई मिलेगी जरूर तब

उपकार निंदकों का जान दोष हरिये ।

एक-एक दोष देख, चुन-चुन दूर करो,

'सूर्यमुनि' गुण ढूँढ अमल मे धरिये ॥१०५॥

निन्दक उपकारी है (वीर छंद)

धोवी कपड़ा धोकर देवे, विना मूल्य से तुम्हे कभी ।

राजी या बेराजी होते, मन मे सोचो आप अभी ॥

ऐसे निन्दक जिह्वा द्वारा निन्दा कर हम पाप हरे ।

उसपे खुश हम क्यों ना होते, विना मूल्य से काम करे ॥१०५॥

धर्म विना ध्यान लोंग

नीति विन राज कहा, स्वार्थ विन काज कहा,

शील विन लाज कहा, अपल ब्रखानवो ।

चंद विन रात कहा, मया विन मात कहा,

श्रंभ विन छात कहा, अधर प्रमाणवो ॥

तन माहे रोग, अनजान होय नशाबाज
जल रु नागिन ज्वाला अगनी अपार है ।
'सूर्यमुनि' कहे-सुनो-! इन अष्टादश ठौर
विश्वास न करे सग, चातुर विचार है ॥११२॥

धनवृद्धि में सात दुर्गुण (सवैया)

द्रव्य वधे तव दुर्गुण आवत, माया गुमान अधिक वधाई ।
तृष्णा अती, मन निर्दय होवत, बैन कठोर जु तीर सहाई ॥
प्राण विनाश करे कई जीव का, भीति बहू मन होत सदाई ।
सप्त ये दुर्गुण 'सूर्य' तजे धनि, लेखे करे व्यय, धन्य कहाई ॥११३॥

आठ गड्ढे

पेट की खाड बुरे न बुरावत, तृष्णा की खाड वधे हृद पारी ।
अग्नि की खाड ने मृत्यु की खाड, समुद्र की खाड रही अति भारी ॥
राज-भंडार व मोक्ष की खाड, गृही-घर-खाड महा दुखकारी ।
ये अठ खाड कही 'मुनिसूर्य', भरे न भराई कभी नर सारी ॥११४॥

पाप का परिवार

पाप को वाप कह्यो अति लोभ, रु पाप को मात हिंसा-रुचि मानी ।
पुत्र हु स्वार्थ, सुता तिसना, भगिनो तिसकी है कुबुद्धि पिछानी ॥
भारजा तेहनी रीस कही, तिसका बड भ्रात असत्य सुहानी ।
पाप को मूल हु क्रोध कह्यो, 'मुनिसूर्य'-यो पाप कुटुम्ब कहानी ॥११५॥

धर्म का परिवार

धर्म को वाप कह्यो सदज्ञान, रु धर्म की मात दया हितकारी ।
पुत्र हु धर्म को तोष कह्यो, रु सुता वर है समता दिलधारी ॥
भारजा है सुमति, भगिनी समता, शुभ भ्रात सुसत्य विचारी ।
धर्म को मूल क्षमा हि कही, 'मुनिसूर्य' यो धर्म कुटुम्ब जहारी ॥११६॥

करे जो गुमान कोई, बडो ते गमार है ।
 कहे 'सूर्यमुनि' मान से यो अपमान होय,
 मान मत करो मीत, जानो की पुकार है ॥ १०९

भ्रूठ से हानि

लज्जा जाए तन हू से, प्रीति विनाशित होय,
 बुध पण अबुव हो विवेक न होवे है ।
 धन और कुटुम्ब की सिरी से अलग होय,
 सतोष न होवे दिल, ज्ञान नर खोवे है ॥
 दिल मांहि होत नाहि, दया लवलेख ताके,
 शुभगति जात ना, न मोक्षपद पावे है ।
 झूठ कोउ बोले तासे दस यह नाश होत,
 कहे 'सूर्यमुनि' झूठे, आवरू गमावे है ॥ ११० ॥

अठारह को दीक्षा नहीं दे

आयु अठ वर्ष मांय, उपरात साठ वर्ष,
 नपुंसक डरपोक, और मूर्ख नर है ।
 रोग ग्रस्त व तस्कर, राज-अपराधी होय,
 देव तथा गुरु के न आज्ञा-अनुसर है ॥
 कर्जदार इन्द्री हीन, मात-पिता-आज्ञा विन
 अयोग्य रू लोकनिष्ठ, आलस-अपर है ।
 व्यसनी रू कोढी जान, अष्टादश व्यक्ति इन्है,
 'सूर्य' कहे देवे नही दीक्षा मुनिवर है ॥ १११ ॥

अठारह विश्वास के योग्य नहीं

मूर्खनर और भर-यौवन युवति-युवा,
 जुवारी रू वदमाण, चोरी करनार है ।
 दया-हीन, रंडीवाज, भडवा-लवाड अरू
 दिल मे दुश्मनीदार, होय कर्जदार है ।

अवसर मत चूको

औसर माँहिज धमं बने फिर, ते नहि कारज है वनवानो ।
 औसर मे गुभ दान दियो नर ! तेहिज लेखे लग्यो गिणवानो ॥
 श्रेष्ठं युवावय कार्य करो फिर, वृद्धपने नहि कार्य थवानो ।
 औसर मोती बन्या 'मुनिसूर्य' चुको मत औसर तो सुख पानो ॥११७॥

ब्रम्हचर्य की रक्षा (दोहा)

तनु-पट, तावुल, सेज मृदु, मरदन अंजन-स्नान ।
 गध, गीत व्रत ब्रह्म का, दूषण आठ पिछान ॥११८॥
 दर्श, स्पर्श, भाषण कथा, इकत ध्यान रु सग ।
 क्रीडा तज ब्रह्मव्रत यो, मैथुन के वसु अंग ॥११९॥

पंचों का बल (दोहा)

तन-धन और कुटुम्ब-बल, देह-निरोगी, मान ।
 राज वचन पुनि बुद्धि बल, सात पंच-बल जान ॥१२०॥

प्रशस्ति

श्री धर्मदास गणके आचार्यवर श्री नद—
 चरण-अरविद मे 'सूर्य' सिर नाया है ।
 भिन्न-भिन्न काल मध्य, बनाये छुटक पद्य,
 ताको गही एक ठौर, ग्रन्थ ये बनाया है ॥
 उपदेश है प्रधान यामे, ताते ग्रन्थ-नाग,
 'श्री उपदेश-शतक' शुभ भवे ठाया है ।
 ज्ञेय जान-हेय तज, उपादेय गहो वीर !
 सार्थक तो मानूँ श्रम, जय-जित-नाया है ॥१२१॥

ENGLISH SECTION